

۱

حیات

—: (مُصَنَّفٌ) :—

حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) نقی القلوب

—: (مطبوعہ) :—

سرگزشت قومی پریس نادان محل روڈ لکھنؤ

امامیہ شن کے خدما کا نمبر ۸

۲۹

یہ رسالہ ایسے اہم موضوعات سے متعلق ہے جن کے لیے اس وقت دنیا بے چین نظر آ رہی ہے۔

عقل کے آئینہ میں مذہب کی تصویر ملاحظہ کیجیے تصویر
ایسی جس کے خط و خال بالکل صحیح اور آئینہ ایسا جو داغ و جھٹے
سے بالکل صاف ہو۔

روشن آئینہ، حقیقت کا جلوہ نما جس میں جھانپنا
دور کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے اور شکوک و توہمات کا غبار دور
کر کے اپنے دل کے آئینہ کو بھی جلا دیجیے۔ والسلام
خادم قوم

سید مصطفیٰ احسن رضوی

آزادی سکریٹری امامیہ شن لکھنؤ

ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 — (وَلَا تَحْمِلْ) —

۸۶۷۷

— (تمہید) —

جبکہ دنیا میں صد ہا مذہب چل رہے ہیں اور ہر ایک اپنے سوا اوروں کو گمراہ بتاتا ہے، تو ایک جو یاے حقیقت کا فرض ہے کہ وہ ان سب کو عقل سے پرکھے اور جہاں تک عرصہ حیات میں گنجائش پائے، برابر قدم آگے بڑھاتا چلا جائے یہاں تک کہ کسی ایک کو پورے طور پر صحیح سمجھ لے۔
 راستوں کی کثرت سے گھبرا کر تحقیق سے جی چرانا اور ناچار سب کو خیر باد کہنا دماغی کاہلی ہے جس کا نتیجہ ہرگز اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔

— — — — —

نظام ہستی میں دانائی کا رفرما ہے، جس کے مظاہرات کو آنکھ دیکھ رہی ہے۔
 عقل سمجھ رہی ہے، دل مان رہا ہے۔
 اس دانائی کی مرکز ایک ہستی ضرور ہے جس کا اس تمام نظام کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔

ذہن اس کا اقرار کرے، یہ ذہن کی حقیقت شناسی ہے مگر وہ ذہنی تخلیق

کا نتیجہ نہیں ہے۔ تخلیق کی ضرورت تو اُس کے لیے ہوتی ہے جس کی کوئی اصل حقیقت نہیں
مگر اس حقیقت کا جلوہ تو خود ذہن کو ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً وہ ”حقیقت“
ہی جو ذہن اور اُس کی تخلیق سے بالاتر ہے۔

صنایعوں میں قدرت کا ظہور ہی اس لیے قادرِ صنائع کا پتہ چلتا ہے۔
وہ صنایعوں سے علیحدہ ضرور ہے کیونکہ صنایعیاں تو بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں
مگر وہ برابر قائم ہے۔ جو اُس کے موجود ہونے کا قائل ہوگا اُسے وجود کا مقرر
ہونا پڑے گا۔ مگر یہ وجود اُس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ نہ اُس کی قدرت
ذات سے جدا ہے۔

نتیجہ

شرعِ محمدی اور قرآنی ہدایتوں کے پیرو ”مسلمان“ کہلاتے ہیں۔ یہ کلامِ اللہ
اور رسول اللہ کو منجانبِ اللہ سمجھتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلامِ جہانی
طور پر ذاتِ الہی سے صادر ہوتا ہے یا وہ کسی خاص مقام پر بیٹھ کر رسول کو بھیجتا ہے
ہرگز نہیں۔ خدا جسم سے بری اور مقام سے بے نیاز ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ
وہ اس کلام کا خالق ہے یعنی اپنے خاص ارادہ سے کسی مخلوق کی زبان پر
اُس کو جاری کرتا ہے اور کسی خاص شخص کو اپنے منشا کے موافق احکام پہنچانے
اور خلق کی رہنمائی کے لیے مقرر کرتا ہے۔

نتیجہ

امامیہ فرقہ میں بارہویں امام کی امامت اور غیبت کا ماننا ضرور ہے۔
 گیارہ امام سب مختلف پردوں میں امامت یعنی ہدایت نخلق کا کام انجام
 دیتے رہے ویسے ہی بارہویں امام بھی انجام دیتے ہیں۔
 جن عقلی باتوں پر گیارہ اماموں کی امامت کو تسلیم کیا انہی سے بارہویں
 کی امامت اور حیات کا ثبوت ہے۔

—:~::~~::~:—

کوئی شے عدم سے وجود میں آکر بالکل فنا نہیں ہوتی کسی نہ کسی صورت
 سے باقی رہتی ہے۔ انسان کے لیے بھی کوئی مستقبل ہے جس پر جزا و سزا کا انحصار
 ہے۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ پہلے کی باتیں خود یاد ہوں نہ سہی مگر معتبر بتانے والوں
 کی اطلاع دی کہ غلط کیسے کہا جائے جبکہ اپنے آپ کو کچھ یاد نہیں اور کہنے والوں
 کو عقل سچائی کی سند دے چکی۔

یوں ہی آئندہ کی باتیں کچھ تو عقل خود سمجھتی ہے اور کچھ کے لیے بتانے والوں
 کے ہرپ دکھتی ہے۔ جو کچھ وہ بتلاتے ہیں اُس پر سر جھکاتی ہے کیونکہ اس کے خلاف
 وہ خود کوئی فیصلہ نہیں رکھتی۔

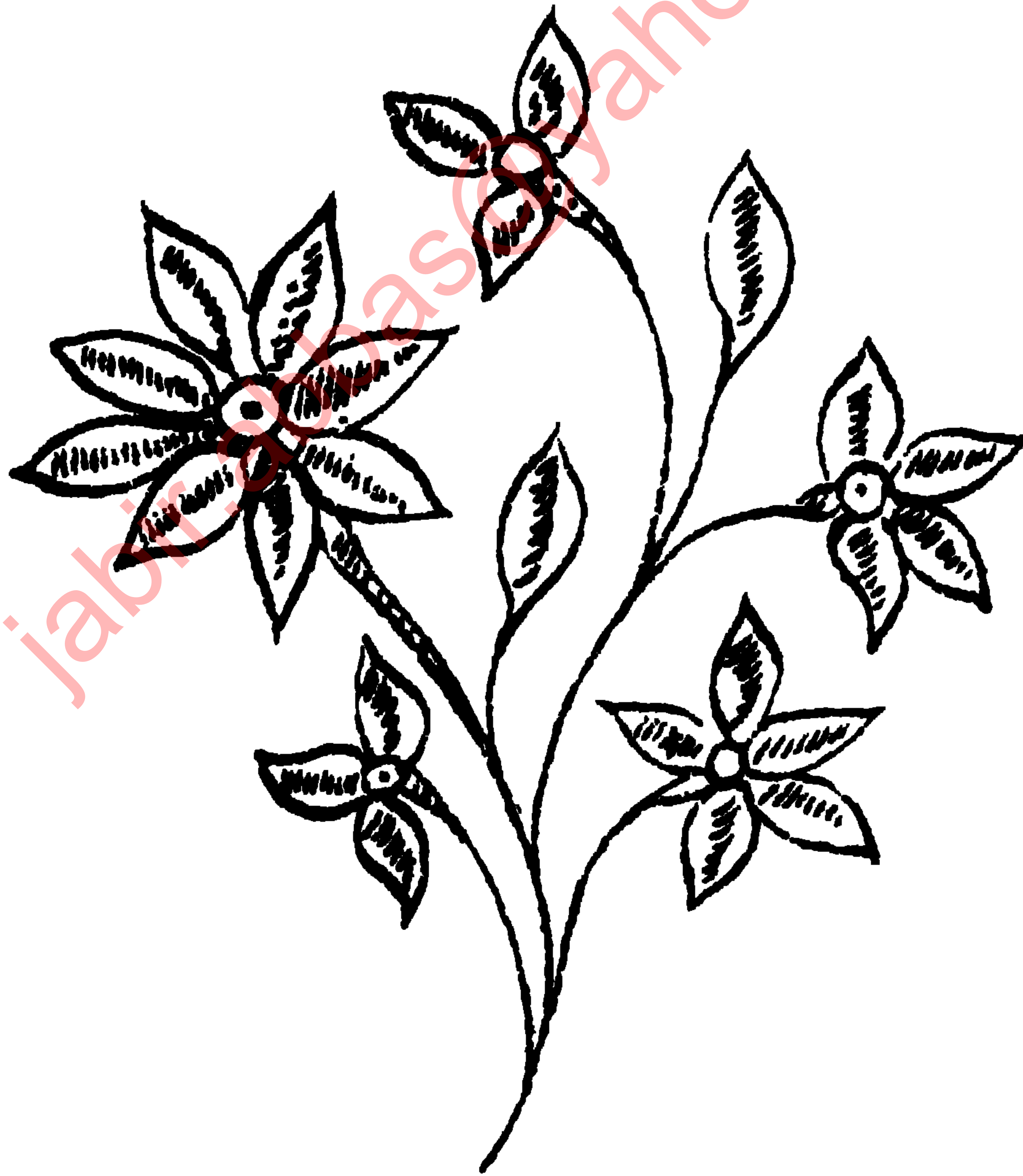
—:~::~~::~:—

عقیدوں پر عقل کا پورا ہے۔ بے شک مراۓم کو حیثیت کا پابند ہونا چاہیے
 اسی بنا پر »مذہب اور عقل« کو کتابی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ عقل مذہب

کی جدائی کا جو ڈھنڈھو را پٹیا جاتا ہے اس کی حقیقت کھلے آئینہ سے
جھانکیاں دُور ہو جائیں اور حقیقت کا چہرہ صاف نظر آنے لگے۔

علی نقی النقی

۱۶ ماہ صیام ۱۳۶۰ھ

— ﴿تعارف﴾ —

مذہب - ایک روشن حقیقت ہے جس کا جلوہ "عقل" کے آئینہ میں نظر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آئینہ دھندلا نہ ہو۔ ورنہ اپنی کدورت سے چہرہ کو داغدار بنائے گا۔ عیب اُس کا ہوگا حقیقت پر حرف آئے گا۔ منشاء یہ ہے کہ مذہب پیچیدہ عقل کی روشنی میں تبصرہ کیا جائے اور پاکیزہ اسلام غلط توہمات اور باطل عقائد سے بری ہو جائے۔ بالکل سچا اور بے عیب نظر آئے اور عقل و مذہب کے تفرقہ کا خیال برطرف ہو۔ کیونکہ عقل و مذہب میں چولی دھن کا ساتھ ہے۔ مذہب عقل کو آواز دیتا ہے اور عقل مذہب کو ثابت کرتی ہے۔

مگر عقل اور دھم میں مدتوں سے کاوش چلی آتی ہے "دھم" بھینٹ لے لے کر عقل کے راستے سو ہٹا رہا ہے۔ پہلے بھی کد تھی، اب بھی دھم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے توہمات و جہالت کے دور کی پیداوار تھی اس لیے اُن کا پردہ جلدی چاک ہو جاتا تھا۔ اب "نئی روشنی" کے علمی پندار کا نتیجہ ہیں جبکہ سائنس بڑی ترقی کر گیا ہے اس لیے طمع بہت اچھا ہونے لگا۔ ایٹمی ٹینک ایسا تیار ہوتا ہے کہ اسے نقل و حمل میں تمیز و شواہد ہوتی ہے۔

کو ٹو جم اٹھی گئی کومات کر رہا ہے۔ اُسی بھاؤ کتا ہے۔ اب کہیں اٹھی گئی ہے بھی تو اُس کی قدر و قیمت رائیگاں۔

ہر دواہوس نے حُسن پرستی شعار کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی
حکومتیں زیادہ تر عقل و مذہب کے ہمیشہ سے خلاف رہیں کیونکہ یہ دونوں
حکومتوں کے ظلم و استبداد اور من مانی کا رد و ایوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں
مگر مذہب کو اپنی طاقت پر ہمیشہ بھروسہ رہا اُسے جتنا مٹایا گیا اتنا نمایاں ہوتا رہا۔ یہ
اُس کی فطری سچائی کا کرشمہ ہے۔

اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اُتنا ہی یہ بھریگا جتنا کہ دباؤں گے
عقل ہر چیز بھٹ مبالغہ کی گنجائش مطلق نہیں رکھتی مگر وہ ہم اکثر عقائد کا سوا
بھرتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو عقائد کے زمانہ عقلی باتوں میں مختلف نہوتے اور
آپس میں کبھی دست و گریبان نہوتے۔
بدی وجہ خدا، رسول، کتاب، روح، عقائد اور مراسم میں مذہب
اور عقل کے بچے فیصلے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ توہمات کو دخل و معقولات کا
موقع نہ ملے۔

بے شک وہ مراسم جو اکثر آس پاس کی قوموں کی دیکھا دیکھی رواج پا چکے ہیں
وہ آج فضا میں بد نما، ترقیوں کو مانع، مذہب کو نقصان رساں عقائد کے
رہزن، حیثیت کے دشمن ہیں۔ اُن کو بد نما ضروری ہے۔

یعنی عقائد کے بارے میں غلط توہمات کا دفعیہ۔ نقصاں رساں مراسم
میں ترمیم درکار ہے۔

اس لیے مراسم کی حقیقت اور عقیدوں کی غلط تعبیروں کے عقدے کھولے
ہیں جو ”صلاح“ کے پردہ میں مفسدہ پردازی کا توڑ، ہوسناک معترضین کے
چیلنج کا دفعیہ، ملمع کارانہ اشاپردازوں کے نوٹس کا جواب، وعودیدارانِ فہم سے
تبادرہ خیال کا ایٹمیٹم ہیں۔

موجودہ صناعتیوں کے دور میں تخیل کی فیکٹری میں پرانے اور نئے سہی
قسم کے شبہات ڈھلتے ہیں مصلحانِ قوم، صاحبانِ فہم، اہل نظر، اہل قلم کا فیض
ہے کہ وہ ان شبہات کی حقیقت کو ظاہر کریں۔

عقیدوں میں بدخلت، معاشرت میں تغیر، رواج میں تبدل دستور میں
دست اندازی کبھی تو حقیقت پروری کی بنیاد پر ضروری اور مناسب ہوتی ہے اور
کبھی صرف ”فیشن“ کے لحاظ سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ تمدن
کا فلسفہ اور خود آرائی کا آئینہ نہیں بلکہ خود بینی اور خود نمائی کا آئینہ ہے جو عقل
اور استدلال کی چٹان پر گر کر پاش پاش ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے۔

از قضا آئینہ بینی شکست

اور دماغ خوش ہو کر آواز دیتا ہے۔

خوب شد! اسبابِ خود بینی شکست

حدت پرستوں کی مگر کی ہوئی ہوا ہے جو سات سمندر پار سے ہفتیہ اور
طاعون کی طرح آئی ہے اور پھیل گئی ہے فیشن کی وبا عام ہے مرد و موچیں منڈاتے ہیں

اور عورتیں سر کے بال ترشواتی ہیں۔ غرض فطرت سے جنگ کا دور دورہ ہی۔ روس میں خدا کو سلطنت سے بیدخل کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں بھی ایسی گاڈ سیٹی بنی ہے۔ اس وبا کے خلاف انسانی تمدن کی صحت کو قائم رکھنا آسان نہیں مشکل کام ہے۔ پھر بھی یہ اطمینان ہے کہ جو بھی ہر عارضی بات ہے۔ آخر طبیعت غالب آئے گی اور مرض کے جراثیم ختم ہوں گے۔

وہ عقائد جن کو عقل کی تائید حاصل ہے۔ جو فطرت کی تحریک سے خون میں سرایت کیے ہوئے، رگ و پے میں پیوست، دل میں گھر اور دماغ میں خانہ بنا چکے ہیں اس خرابی طاقت دکھائیں گے اور غیر فطری شہادت و توہمات کی کدورت کو دور کر کے ذہن کے آئینہ کو صاف کر دیں گے۔

بے شک وہ رسمیں جو عقلی منصلوں کے خلاف صرف بر بنائے رواج قائم ہو گئی ہیں، ان کو بدلنا، رواج کو توڑنا، اور عادت کو چھوڑنا ضرور ہے۔ اس انقلاب کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔

ضرور اپنا عرصہ حیات خوشگوار بنائے کے لیے ان رسموں کے لحاظ سے اصلاح معاشرت کی ضرورت ہے۔ بیجا پابندیوں میں وقت، مراسم میں حیثیت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔

اس لیے عقیدت کی اصلی حقیقت کو پیش اور رسموں کے نقائص کی طرف اشارہ

کیا ہے۔ احباب فہم کا اعتراف، بوالہوس معترضین کا عاجلانہ اضطراب تو قیاس و التماس
ہی کہ شبہات کی سمیت کے لیے یہ تریاق ضرور اثر کرے گا۔ معترضین کی زبانیں بند
ہوں گی اور مذہب کے خلاف صدائیں خاموش ہو جائیں گی دوسری طرف رسوم و عادات
کی اصلاح کا چرچا بڑھتا رہے گا اور کچھ دن میں خیالات فضا میں گھومتے، ہوا میں
گونجتے نظر آئیں گے اور صد م اصلاح پسند ہستیاں ہمنوا ہو جائیں گی۔

—:~::~~::~:—

—:~::~~::~: (عقیدہ) ~::~~::~:—

عقل کی کسوٹی پر کس کے، دماغ سے خوب اچھی طرح ٹھونک بجا اور پرکھ کر
جس خیال کو ذہن مانے اور دل قبول کرے وہ سچا عقیدہ ہی۔
مذہب حق عقائد میں کئے گئے اور تقاید کرنے یعنی بے سوچے سمجھے دوسرے
کی بات مان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ منقولات کا درجہ معقولات کے بعد ہے
منقولات وہ مانے جاتے ہیں جن کے ماننے پر عقل خود مجبور کرے، اس لیے وہ
منقولات بھی معقولات سے الگ نہیں۔ منقولات قدیمہ اور سلمات یا بقہ
میں عقل کو تحقیق کا حق ہی۔ اور تحقیق کی آخری منزل یقین ہی عقیدہ بھی اسی
کے ماتحت ہی اسی لیے مذہب تحقیق کو ضروری قرار دیتا ہی اور عقل کو پکار
پکار کر متوجہ کرتا ہی۔

گریہ جسے تم اکثر ”حقیقت“ کا لقب دیتے ہو۔ وہم، وسوسہ اور خیال ہی
ساز رکھتا ہے۔ اس سے ضرور ہوشیار بننا چاہیے۔

—————

— (مذہب) —

ٹھوس حقیقتوں کا مجموعہ جن کی سچائی پر عقل نے گواہی دی جس کو دماغ
نے قبول کیا۔ اور جو دنیا کی تمدنی اصلاح کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہو، وہی
سچا مذہب ہے۔

یوں تو دعویٰ درست ہیں۔ جنگل میں بالو چمک کر اکثر پیاسوں کو پانی کا
دھوکا دیتی ہے مگر سانچ کو آتے کیا۔ کھڑا کھرا چلن میں کھل ہی جاتا ہے۔
بے شک سچے مذہب میں معاشرت کے اصول، تمدن کے قاعدے، نیکی کی
ہمت، بدی کی مخالفت ہے اور جبروتی قوت بھی ساتھ ہی جزا، سزا، قہر، غضب
رحم و عطائے حقیقتیں ہیں جن کی اہمیت کے سامنے عقل سزگوں ہے۔

سچا مذہب عقل والوں کو آواز دیتا ہے اور جو بائیں عقل سے ماننے کی ہیں
ان میں عقل سے کام لینے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ سرکش انسان جذبات کی پیروی
نہ کرے اور کمزور اور کاہل عقلیں اپنے باپ دادا کے طور طریقہ، احوال کے تقاضے
ہم چشموں کے بلانے پھسلانے سے متاثر ہو کر سیدھا راستے سے نہ ہٹیں ”حقیقت“

کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہوتی، اس لیے سچا مذہب کسی کی وجودت طبع کا
نتیجہ نہیں، بے شک اس تک پہنچنا اور پہنچ کر اس پر برقرار رہنا انسان
کی عقلی بلندی کی دلیل ہے۔

جھوٹے مذہب، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا کو بربادی کی طرف لے جانے
والے، معاشرت کے تباہ کرنے والے، تمدن کے جھوٹے دعویدار، تہذیب کے
بدترین دشمن۔ بدی کے محرک اور فتنہ انگیزی کے باعث ہوں۔ لیکن سچا مذہب
وہی ہے جو عالم میں امن و سکون کا علمبردار، معاشرت کا بہتر رہبر، تمدن کا محافظ
تہذیب کا اچھا معلم، طبیعت کی نود روی، بدی کی روک تھام، ممنوعات سے
باز رکھنے کو زبردست اناطیق ہے۔ فتنہ انگیزوں سے بچنے بچانے کو نگہبان،
امن و امان کا محافظ، جرائم کا ستراہ، فطرت کی بہترین اصلاح ہے۔
انسان کی فطرت میں دونوں پہلو ہیں۔ حیوانیت۔ ذہانت اور عقل و فطرت
مذہب کا کام ہے دوسرے پہلو کو قوت پہنچا کر پہلے کو مغلوب بنانا اور اس کے
استعمال میں توازن اور اعتدال قائم کرنا۔ فطرت کے جوش اور جذبات کو
فطرت کی دی ہوئی عقل سے دباتا اور انسان کو روکتا تھا مٹا رہا ہے۔ جذبات
کے گھٹا ٹوپ میں قوت امتیاز کا چراغ دکھاتا۔ اور اچھا برا سمجھتا بتاتا ہے
خطرے اور کج روی سے باز رکھتا ہے۔

طبیعت انسانی ایک سادہ کاغذ ہے۔ جیسا نقش بناؤ ویسا اُبھرے

جوانی کی اودھم، خواہشوں کی شورش، نفس کی غداری، جس کو بدی کہا جاتا ہے
 اس کی صاحت بھی فطری ہے اور شرم، حیاء و نیکی اور پارسائی، تعلیم کی قبولیت
 اور ادب آموزی کی قدرت بھی فطری ہے۔ بے شک پہلی طاقت کے محرکات
 چونکہ مادی ہوتے ہیں، انسان کے آس پاس، آنے سامنے موجود رہتے ہیں
 اس لیے اکثر اُن کی طرف میلان جلدی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی جن کی عقل کامل اور
 شعور طاقتور ہے۔ وہ اُن تمام محرکات کے خلاف نیکی کی طرف نمود سے مائل ہوتے
 ہیں۔ دوسرے لوگ جن کی عقل کمزور اور کاہل ہے وہ نیکی کی جانب مائل کر لئے
 جاتے ہیں، اُس نیک توفیق کی عقل انجام میں پھر ہزار آفریں۔ جس نے مذہب
 کی باتوں کو سمجھا اور دوسروں کو بتلایا اور حوالوں کو انسان بنایا۔ مذہب نہ ہو
 تو حیونیت پھر سے نمود کر آئے۔ شہوانی خواہشوں کا غلبہ ہو۔ انسان حرص و ہوس
 کی وجہ سے متلاطم نہیں رکھ سکتا اس لیے مذہب کا دباؤ اُس کے لیے
 بہترین طریقہ ہے۔

فطرت نے وہ دکھ کی بے چینیاں، بے بسی کا عالم، سکرات کا منظر، نرس
 کی سختیاں، موت کا سماں، آنکھ سے دکھا دیا، مذہب نے مستقبل کے خطرہ آخرت
 کی دہشت، باز پرس کے خوف، بدلے کے اندیشے پر عقل کو توجہ دلائی۔
 عقل نے غور کیا، سمجھا اور نتیجہ مانا اور نگاہ دُور میں سے اُن نتائج کو
 معلوم کر لیا۔

اصلاح کے لیے لامذہب بھی کہتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اور بیشتر اصلاح پسندوں نے انجام سوچ کر یہ رویہ اچھا سمجھا ہے۔ تو کبھی مذہب کی ان تہیوں کو صرف ”دھمکی“ بتا کر اور ان نتیجوں کو ”نامعلوم“ کہہ کر ان کی وقعت نہ گھٹائیں۔ نہیں تو ایک طرف حقیقت کا انکار ہوگا دوسری طرف اصلاح کے مقصد کو ٹھیس لگے گی جس کی ضرورت کا ان کو بھی اقرار ہے۔

————— ❦ —————

❦ عقل ❦

سوچنے سمجھنے والی، دیکھی باتوں پر غور کر کے ان دیکھی باتوں پر حکم لگانے والی بڑے بڑے کھلتے بنانے والی اور ان کلیوں پر نتیجے مرتب کرنے والی قوت کا نام عقل ہے۔

انسان کے علاوہ تمام حیوانوں میں صرف جو اس میں اور وہ جو اس کے احاطہ میں اچھا بُرا، نفع نقصان پہچان لیتے ہیں۔ مگر یہ قوت جس کا نام ”عقل“ ہے انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔

اسی کی وجہ سے آدمی کو ذوق جستجو پیدا ہوتا ہے اور اس جستجو سے پھر اُس کی عقل اور بڑھتی ہے۔ وہ اسی عقل کے برکات سے معلومات کا ذخیرہ فراہم کرتا رہتا ہے۔ موجودہ لوگوں سے تبادلہ خیال، پھیلی کتابوں سے

سبق لے کر ہزاروں برس کی گزشتہ آوازوں میں اپنی صدا بڑھا کر آئندہ صدیوں تک پہنچانے کا حریص ہے، اس کی عقل کبھی محدود یا مکمل نہیں ہو سکتی وہ اپنی عقل کا قصور مان مان کر آگے بڑھ رہا ہے۔

یہ ذوق ترقی انسان کے علاوہ کسی دوسرے میں ناپید ہے۔ انسان کے سوا دوسرا مخلوق لاکھوں برس طے کرے تب بھی انسان نہیں بن سکتا۔ انسان اہل نسل میں سب سے الگ اور خود ہی اپنی مثال ہے۔ بے شک تہذیب تمدن میں اُس کی حالتیں بدلتی رہیں لا معلوم صدیوں کو طے کر کے موجود تہذیب و تمدن کی منزل تک پہنچا نہیں کہا جاسکتا کہ اُس نے ہر طرح ترقی کی۔

اُس نے بہت سے قدم نا سمجھی کے بھی اٹھائے جن سے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹا۔ دانشور علم آگے بڑھ کے کہاں پہنچے۔ اُس کا عقلی کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے معلومات کی کوتاہی کا احساس قائم رکھے، اسی لیے اکثر باتوں میں خود عقل حکم لگانے سے انکار کرتی ہے اور انہیں اپنے دسترس کے حدود سے بالاتر قرار دیتی ہے۔

بہت باتوں کو خود عقل سماع کے حوالہ کرتی ہے ان میں وہ اپنا کام بس اتنا سمجھتی ہے کہ اسکان کی جانچ کرے، محال نہ ہونے کا اطمینان کرے۔ اس کے بعد صحت اور عدم صحت خبر کے درجہ اور اعتبار سے وابستہ ہے

واہمہ شاہدہ کی گود کا پلا، اُس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اُس نے بہت باتوں کو جن کی مثال آنکھ سے نہیں دیکھی غیر ممکن کہہ دیا۔

اسی کے ماتحت انبیاء کے معجزات کا انکار کیا مگر عقل جو مادیت کے پرے اٹھا کر کائنات کے شکنجے توڑ کر حقیقتوں کا پتہ لگانے میں مشاق ہے۔ اُس نے وقوع اور امکان میں فرق رکھا، محال عادی اور محال عقلی کے درجے قرار دیے اور غیر معمولی مظاہرات کو جو عام نظام اور دستور کے خلاف ہوں ممکن بتایا اسی سے معجزات انبیاء کی تصدیق کی۔

آج ہزاروں صنایعوں کی کارستانیوں نے اس کو ثابت کر دیا۔ موجودہ زمانہ کی ہزاروں شکلیں، لاکھوں اوزار، بے شمار ہتھیار، لا انتہا مشینیں، ہزار ہا ملیں ایسے ایسے منظر دکھاتی ہیں جنہیں تو دور تو برس پہلے بھی کسی سے کہتے تو وہ دہوانہ بناتا اور سب باتوں کو غیر ممکن ٹھہراتا۔ آج وہ سب باتیں ممکن نہیں بلکہ واقع نظر آتی ہیں۔

ان کارستانیوں نے معجزات انبیاء کا خاکہ کیا اڑایا، بلکہ ان کو ثابت کر دکھایا جو بات آج علم کی تدریجی اور طبعی ترقی کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئی آج معجزہ نہیں ہے۔ لیکن ہی موجودہ انکشافات کے پہلے، عام اسباب کے مہیا کیے بغیر صرف خداوندی رہنمائی سے ظاہر ہوئی تو معجزہ ٹھہری۔

”ماکی سینما میں عقل کا تماشا ہوا یا انجنوں اور موٹروں کی تیز رفتاری،

ہوائی جہاز، سوپاٹیلیفون، وائرلس، ریڈیو، اور لاؤڈ اسپیکر سب کائنات کی پوشیدہ طاقتوں کا راز کھولا، راز بھی وہ جو لاکھوں برس تک عام انسانوں سے پوشیدہ رہا۔ پھر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو صرف اپنے حدودِ مشاہدہ سے باہر ہونے کی وجہ سے غیر ممکن بتا دے۔

مگر یہ انسان کی سخن پردہ ہی ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو دیکھ کر بھی انبیاء کے معجزات کو افسانہ کہتا ہے۔

عقل ایک واحد طاقت ہے جس کے ماتحت بہت سی قوتیں ہیں۔ ان میں سے ہر قوت ایک احساس ہے اور عقل کا نتیجہ علم ہے۔ انسان کا دماغ مخزن ہے قوتِ عاقلہ اور پانچوں حواس اُس میں معلومات جمع کرتے رہتے ہیں۔ یہی سرمایہ انسان کی کائناتِ زندگی ہے۔

طباعِ انسانی جذبات کے ماتحت جدت پر مائل ہیں۔ ہوا و ہوس کی شوقیہ نچلا بیٹھنا پسند نہیں کرتیں۔

کبھی چھری زمانہ تھا، بتوں کی خدائی تھی، اب شمسی عہد ہے، عالم کا نظام حساب کیشش، مہر کی ضیا سے قائم ہے۔ پہلے آسمان گردش میں تھا، زمین ساکت تھی۔ اب آسمان ہوا ہو گیا، زمین کو چمکے ہے، ابھی تک جسم فنا ہو جاتا تھا مگر باقی رہتی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ جسم کے آگے رُوح کا وجود ہی نہیں انسانی کے ناقص خیالات ہیں جن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مگر عقل بر دبا رہا بقیم

اور مستقل مزاج ہے۔ وہ جن باتوں کو ایک دفعہ یقین کے ساتھ طے کر چکی۔ ہمیشہ
انہیں یقینی سمجھتی ہے کوئی سُننے یا نہ سُننے مانے یا نہ مانے وہ اپنی کہے جاتی ہے۔

مذہب کے خلاف توہمات ہمیشہ سے صاف بستہ تھے۔ آج بھی پرے جمائے
ہیں۔ جذبات انسانی اُس کی گرفت سے نکلنے کو پھٹر پھڑائے اور اب بھی پھٹر پھڑاتا
ہے مگر عقل اور فطرت کی مدد سے اُس کا شکنجہ ہمیشہ مضبوط رہا اور اب بھی
مضبوط ہے۔ خدا کی سنت یعنی فطرت کی رفتار کو تبدیلی نہیں ہوتی۔ زمانہ کی
تأثیر، ماحول کا اثر، صورتیں، شکلیں، ڈیل ڈول، وضع قطع، ذہنیت میں
تبدیلیاں ہوتی رہیں۔

صدیوں میں ملکوں کا جغرافیہ، قوموں کی تاریخ، برسوں میں مقامی فضا
طبیعتوں کا رنگ۔ مہینوں میں فصلوں کا تدوین، ہفتوں میں چاند کا
بدرد ہلال، گھنٹوں میں مہر کا عروج و زوال۔ منٹوں میں سطح آب پر یا لب جو
حبابوں کا بننا بگڑنا، دم بھر میں سانس کا الٹ پھیر، آنا جانا حیات سے ممات
سب کچھ ہوا کرے۔ مگر عقل کی ثابت حقیقتیں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتیں۔

اسلام انہی حقیقتوں کی حمایت کا بیڑا اٹھائے ہے۔ اس میں توہمات کے
سیلاب سے مقابلہ۔ جذبات سے سیر، دنیا جہان کے خیالات سے لڑائی
ٹھانی ہے مگر ہے تو نیک صلاح۔

اگر خاموش بنشینم تباہ است

انسان کی بھیڑ یا دھسان خلقت نے ایک وقت میں جو نہت کے ساتھ
 ساز کیا اور ذی اقتدار انسانوں کو خدا ماننے میں تامل نہیں کیا۔ پھر خدا کو انسان
 کے قالب میں مانا بلکہ اُن سے بھی پست ہو کر درختوں کی پوجا کی۔ اور ہماروں
 کو معبود بنالیا۔ اب جبکہ وہ ترقی کا مدعی ہے تو مادہ کے وزوں کو سب کچھ سمجھتا
 اور کائنات کی پوشیدہ قوتوں کی پرستش کر رہا ہے۔ خیر اس کی نگاہ حاضر مجسموں
 سے پوشیدہ طاقتوں کی طرف مڑی تو!

امید ہے کہ اگر عقل صلاح کار! شہرہ قبول کرے تو غیب پر ایمان لے آئے
 اور مافوق الطبیعت خدا کی ہستی کا اقرار کر لے، وہ خدا جو آسمان اور زمین سب
 کا مالک ہے۔ کسی جگہ میں محدود نہیں۔ بے شک خلق کی ہدایت کے لیے زمین پر
 اپنے پیغامبر بھیجتا اور اُن کی زبانی بہترین تعلیمات پہنچاتا ہے اور خصوصی
 دلائل اور شانیوں کے ذریعہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان دلائل کا نام
 معجزات ہے۔ مستقبل کے اخبار ان کے ماتحت ہیں۔ فطرت عقل دونوں ان
 کے ہم آہنگ ہیں۔ ملاحظہ ہو

— (خدا) —

مذہب حق اور عقل دونوں متحد ہیں اس لیے مذہب اور عقلی خدا الگ الگ نہیں

وہ واحد ہی لاشریک ہے، تمام اوصاف حمیدہ سے متصف ہی ماعرفان
 حَقِّ مَعْرِفَتِ اُس کے سب سے زیادہ پہچاننے والے کی آواز ہے۔ لامکان
 ہے، قاب قوسین اودائی اُس سے تقرب کا ایک مجازی نشان ہے۔ کوہ طور
 کی تجلی اُس کی قدرت کی ایک ادنیٰ شان ہے۔ سب کو دیکھتا ہر ایک کی مُستہا ہے
 اس معنی سے کہ اُس کی دانائی ہر شے کو عام ہے۔ الفاظ اُس کے مخلوق ہیں یہی اُس کا
 کلام ہے۔ جبریل اور موسیٰ سے انہی معنی میں ہم کلام ہے۔ قیامت کے روز پوچھ پچھ
 اُس کے حکم سے ہوگی۔ مخالف فرقان، توریت، انجیل، زبور، سب اُس کے
 مخلوق کلام ہیں۔

انسان اپنے خالق کی جستجو میں سرگردان ہو لیکن اُس کا وہم و ادراک تخلیق
 عناصر اور ایتھری پیچیدگیوں میں الجھ کر فضا کے لامحدود سے آگے نہیں بڑھتا
 مگر عقل قدم آگے بڑھاتی تو نظام ہستی کو دیکھ کر یقین کرتی ہے کہ یہ عظیم الشان
 کارخانہ کسی دشمن نے سوچا سمجھا کر عمارت بنایا ہے جس صنعت کا کوئی صانع نظر
 نہ آئے جس قوت کا باعث کوئی دکھائی نہ دے۔ جس دانائی کا کوئی دشمن
 معلوم نہ ہو سکے اُس کے لیے خواہ مخواہ کوئی مجاز نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے سمجھ لے
 بے شک عقل کا کام غور کرنا ہے اور اسی کو اپنے یقین کی بنیاد پر مافوق الادراک
 میں دخل و معقولات کا حق ہے۔

خدا دکھائی نہیں دیتا۔ جان یا روح بھی نظر نہیں آتی، جسم سامنے ہے

اور متحرک ہو۔ جسم بغیر کسی قوت کے متحرک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی قوت ضرور ہے جو متحرک کر رہی ہو اور دکھائی نہیں دیتی۔ یہ سچ ہے کہ قوت جسم نہیں کہتی مگر بغیر جسم کے ثابت بھی نہیں ہو سکتی اس لیے وہ جسم کے ساتھ ہی ساتھ شامل اور پیوستہ خود نمایاں ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا نام قوت نامیہ رکھ لیا مگر چونکہ وہ خود جسم کے وجود کی محتاج ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قوت متحرک نے جسم کی بنیاد ڈالی، عقل نے مزید کاوش کی تو کائنات کے ذرے ذرے میں ایک اور مقدم تر کیفیت محسوس کی جو ذی حیاتوں میں قوت مقناطیسی (در ذی روحوں) میں جذبات یا فطرت کی حیثیت سے وابستہ پائی گئی، یعنی جسم میں کشش اور زوادہ کے درمیان خواہش بن کر نمودار ہے۔ یہی دو جسموں کو ملا کر تیسرا جسم اور قوت نامیہ پیدا کر رہی ہے اور اس میں خلاقی طاقت مضمر نظر آتی ہے۔ یہی ابتدائی اور بنیادی قوت نظام ہستی کی بانی معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا نام قوت جاذبہ رکھ لیا، ان سب آثار کے مخزن اور مرکز کو ہر جسم میں جان کہنے لگے یہ جسم و جان ہم آبیختہ ایک دوسرے کے ساختہ پر وختہ پائے گئے۔ اگر ہم جان کو جسم سے بے نیاز پاتے تو شاید جان کو خدا مان لیتے مگر ہم جسم و جان کو شامل اور پیوستہ مخلوق باتے ہیں اس لیے ہماری عقل ان کو خدا ماننے پر تیار نہیں ہوتی اور جسم و جان کے پیدا کرنے والے کو خدا مانا ہے۔

اسی طرح ظاہر بظاہر آفتاب کی حرارت، ایتھر کی کاوشیں، عناصر کی جدوجہد

فضائے لا محدود میں ہر قسم کی خلقت بناتی رہتی ہے۔ اس کی طرف بھی تخلیق کی نسبت کا دھوکا ہوتا ہے۔

مگر ظاہر ہے کہ عناصر کے دماغ نہیں جو سوچیں، عقل نہیں جو دانائی ظہور میں آئے اور کائنات کی ہر شے کی ساخت میں سوچی سمجھی، دانائی پائی جاتی ہے۔ وہ سلیقہ شناس جس کی کارسازیاں اچھر، عناصر، موالید، ثماثہ سے ظاہر ہیں دکھائی نہیں دیتا مگر ضرور وہ ان سب بالاتر ہے اس لئے ہم نے ان سب سے مقدم اور بالاتر قوت اول و علیٰ کو اپنا رب یا خالق مان لیا ہے۔ واضح ہو گیا کہ خدا انسان کی ذہنی تخلیق نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جس کو ذہن نے اُس کے آثار اور مخلوقات کو دیکھ کر معلوم کیا ہے اور اُسی کو نظام ہستی کا بانی قرار دیا ہے۔

عقل و مذہب کے معلومات میں سب سے زیادہ مہتمم باشان وجود خداوندی ہے۔ ذہن انسانی نے اب تک خدا شناسی میں ہر چند کد و کاوش کی مگر مسلمانوں کے وحدہ لا شریک سے بہتر اوصاف نہ بتلا سکا۔ جسکی ذات، اصل حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہے، لیکن صنعت صانع کو دکھا رہی ہے۔ خلقت خالق کو بتا رہی ہے۔ سلیقہ و نشندہاں پیش کر رہا ہے۔ پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ قدرت دیکھیں قادر نہ کہیں، صناعتی دیکھیں دانائی نہ مانیں۔ مخلوق کے ہوتے بھی خالق نہ مانا جائے۔

عقل کے تپوں نے معن عالم میں مخلوق کی تصویریں چلتی پھرتی دکھیں۔ اقلہ کو حکمت سے رفیع، کائنات کو قدرت سے وسیع۔ موجودات کو فطرت سے موضوع،

خلاق کو خلقت سے ملوایا، خالق کو تسلیم کر لیا۔ غور سے دیکھا تو اپنے گرد و پیش کی تمام مخلوق میں آفتاب کو کار فرما، عناصر کو جلوہ آرا پایا۔ زمانے بھر میں اسی کی گرما گرمی پائی۔ فضا کے فلکی میں آں آفتاب کو گھومتے پھرتے۔ ستاروں کو جگمگاتے، سیاروں کو چکر کھاتے دیکھا۔ اجسام پر کشش، کشش میں رابطہ، اجرام میں گردش، گردش میں ضابطہ نظر آیا، مگر سب کو قاعدہ کا پابند، فطرت کا تابع، قانون قدرت کا مطیع دیکھا، سطح ارضی پر ہوا کو حاوی، پانی کو جاری، نباتات میں نمو، جمادات کو قائم حیوانات کو متحرک پایا، ان کی بقا کے لیے ہوا میں روح، پانی میں زندگی، نباتات میں غذا پائی، سب کے پکیروں میں انصاف کا تناسب، ہر شے ضروری اجزاء سے مرکب، ہر جسم مناسب اعضا سے مرتب، ہر چیز موزونیت سے سچی سجائی پائی، ان کی خلقت میں منشاء، نوعیت میں ارادہ، صنعت میں سلیقہ، صناعتی میں دانائی نظر آئی، کثرت مشاہدہ نے دماغ کو ایسا گھیرا کہ عقل سے نہیں کے بجائے ہاں کہنا پڑا۔ لاکھ موجودات کے مشاہدہ نے دکھایا، بتایا، سمجھایا، ہزار ذہن رسا کی حد تک طبیعت کی جودت، دماغ کی قوت، خیال کی وسعت، تصور کی رفعت، فکر کی نزاکت سے کام لیا، مگر دل و دماغ کی قوتیں، تصور قدرت کا ہیولی قائم نہ کر سکیں، نظام عالم قائم رکھنے والی تمام قوتوں کو مخلوق پایا۔ وہ ہم نے سب قوتوں کے مجموعہ کو واحد قدرت قرار دینا چاہا مگر عقل نے زبان روکی۔

مجموعہ کا درجہ اجزاء کے وجود کے بعد ہے پھر جب سب قوتیں مخلوق ہیں

تو مجموعہ ان کا ضرور بالضرور مخلوق ہوا، مجبوراً ماننا پڑا کہ خالق وہ ہی جو ان سب قوتوں سے بالاتر ہی اور اس نظام سے الگ موجود ہے۔

وہ خالق ہی مجموعہ عناصر خاک و باد، آب، آتش، کا صانع ہی موالید ثلاثہ حیوانات، نباتات، جمادات کا، موجود ہے جان، قوت نامیہ، قوت جاذبہ کا سب سے وجود میں آئی ہی ساری کائنات، پائے ہیں سب نے ضرورتیں رفع کرنے کے لیے مناسب اعضا، مہیا ہو گیا ہے ہر ایک کے لئے سامانِ غذا جس سے اُس کی زندگی کی بقا ہے۔ اسی لئے اُسے رحیم و کریم اور رزاق کہا جاتا ہے وہ ہرگز کسی جزو کا کل نہیں ہے۔ نہیں تو درجہ میں جزاء کے بعد ہوتا بلکہ جزو و کل ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بے ہمتا ہے۔ اس لئے واحد کہتے ہیں۔ ورنہ واحد بھی نہیں، وہ احد یعنی اکیلا ہے جو شمار میں نہیں آتا۔ گنتی میں نہیں سماتا۔ وہ پاک و پائیز جسم سے منترہ ہے، جس کو فنا نہیں، تغیر نہیں، تبدیل نہیں، اُس کی قدرت کے کرشمے صریحاً آنکھ سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ خود غائب ہے۔

وہ سب پر حاوی، ہر شے میں ذیل ہے، اس لئے حاضر کہہ سکتے ہیں صحنِ عالم میں مخلوق کا اثر و ہام دیکھا۔ خلا کو خلقت سے مملو پایا، خلاق تسلیم کر دیا۔

کائنات کے ذرہ ذرہ میں حکمت سے عامل مانا۔ قادر، حاضر، دانا، خلاق اور عادل سب عقل سے تسلیم کیا۔ پھر بھی عقل بتلاتی ہے کہ اُس کی ذات۔ نری کھری ذات ہی ہے۔ صفات اُس سے الگ نہیں۔

عقل کی سمجھی کامل ذات کو لفظوں سے سمجھانے بیٹھے تو یہ اور ان کے سوا اور بہت صفتیں بن گئیں۔ سب صفتیں حقیقت کے اعتبار سے ٹھیک ہیں کیونکہ کمال کے بہت سے پہلوؤں کی الفاظ میں ادا کرنے والی ہیں۔ مگر حاشا اُن کے ظاہری مفہوم کے لحاظ سے انہیں صفت نہ سمجھو۔ صفت تو وہی ہے جو ذات سے الگ ہو۔

خالق میں ذات اور صفات کا تفرقہ کہاں۔ اُس کی لا محدود، کامل ذات کی تعبیر نے ہجوم صفات کی شکل اختیار کی۔

جب قادر اور حکیم ہی تو مہربانی کے موقع پر رحیم بھنتی کے محل پر تہا رہی ضرور ہی۔ مہربانی کے نتیجہ میں ستار اور غفار بھی، رزاق بھی ہی۔ دانا ہی اور ہر چیز کو جانتا ہی، سننے کی چیز ہو یاد رکھنے کی۔ اس لحاظ سے سمجھ و بصیرت ہے۔ کلام کا خالق ہی، اس لئے مکمل ہی یہ سب باتیں لفظ نہیں، معنی ہیں جو عقل نے سوچنے اور اُن کے لئے قریب تر الفاظ مقرر کئے ہیں۔

لفظوں کے ظاہری معنی پر جا کر اعتراض ہی کرنا چاہو تو قادر، حاضر، دانا، خلاق اور عادل بھی نہ کہو کیونکہ یہ سب مفہوم کے اعتبار سے صفت ہیں اور اُس کی ذات صفات سے بری۔ لیکن اگر حقیقت طلبی چاہتے ہو اور ٹیک بنتی کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کے لئے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہو تو معنی پر غور کرو اُس کمال کے نتیجہ کو دیکھو جو صفت میں مضمر ہے۔ اُس نقص پر نہ جاؤ جو اُس کے ظاہری مفہوم میں مضمر ہے۔ رحیم کہو اس اعتبار سے کہ اُس سے اچھے اچھے فائدے خلق

کو جاہل ہوتے ہیں۔ جذبات کا خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ۔ تمہارا ہوا اس لحاظ سے کہ عدالت کے تقاضا سے بہت سوں پر اُس کی جانب سے سختی بھی ہوتی ہے۔ غصہ اور غضب کی انفعالی کیفیت کا تو ہم نہ کر دو۔

سننے دیکھنے کے معنی فقط یہ سمجھو کہ دیکھنے سننے کی چیزیں اُس کے علم میں ہیں۔ عصار کا دھیان نہ لاؤ۔ مکالم بھی اس لحاظ سے ہے کہ کلام کو جہاں چاہے پیدا کرتا ہے مگر کام و دہان کا تصور ذہن سے دُور رکھو کیونکہ وہ جسم سے مبرا ہے انسانوں کی طرح بولنا سُنا اُس کی شان سے دُور ہے۔ حضرت موسیٰ جس کلام کو سُنتے تھے وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ اور قرآن بھی اُس کا پیدا کیا ہوا ایک کلام ہے۔ دانی کے لحاظ سے ہر بات کو سُنا دیکھتا ہے۔ قوی کے مقابل میں ضعیف کو پا پا لہوتے بھی دیکھتا ہے۔ اور اپنی حکمت و عدالت سے اُس کی پادش مقرر کرتا ہے۔ اُس کے بندے جو اُس کے ناظر ہونے کے دل سے قائل ہیں۔ ہرگز دیدہ و دانستہ بد اعمالیوں کی جسارت نہیں کرتے۔ بد اعمالیوں کی جرأت مطلق نہیں ہوتی۔

قیامت کا اعتقاد، عدالت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب بے دیکھے خدا کو عقل سے پہچانا اور اُس کو عامل عقل سے مانا تو قیامت کا بھی عقل کے کہنے سے اقرار کیا سوچا سمجھا جانا پہچانا مرکز ہے اس لئے عقل کو اُس کے گرد حکم پر ضرور ہے وہم کی دوسرہ انگیزیاں ہیں جن سے ایک راز کی بے شمار تاویلیں، ایک واقعہ کی کثرت سے داستانیں، ایک منہرل کے بیدارستے، ایک نشان کے صد ہا نام

ایک نور کی لامتناہی صورتیں ہونگی۔

اس معنی سے کہ وہ کسی کے مانند نہیں کہو کہ خدا کوئی شے نہیں بے شک صحیح ہے۔ خدا کوئی چیز نہیں لاریب درست ہے۔ مگر خدا نہیں ہے، بخدا یہ غلط ہے۔

کیا خدائی کے ہوتے بھی خدا نہیں ہے، خلقت کے ہوتے بھی خالق نہیں ہے، صفت کو دیکھتے بھی صانع نہیں ہے۔ موجودات کے ہوتے بھی اُس کا وجود نہ مانوگ۔ پھر کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم کسی علیحدہ وجود کے مقرر نہیں۔ عقل کی تسلی کے لئے دنیا کو غور سے دیکھو!

اُس کا وجود علیحدہ یعنی مستقل ہے۔ اس کی شہادت کائنات کا ذرہ ذرہ دہا ہے، اس کی تصدیق بدن کا رویاں رویاں کر رہا ہے۔ اس کی گواہی عناصر اربعہ کی ترتیب دے رہی ہے۔ مخلوق کے اعضاء کی ترکیب دے رہی ہے۔ موالید ثلاثہ کی تخلیق دے رہی ہے۔ قدرت کو فطرت کی صورتوں میں دیکھو، خالق کا نشان، خلقت کی شکلوں سے پہچانو، وہی ہی کمال بخش عقل، وہی ہی سراسر عدل، اُس کی قدرت آشکار ہے ذرہ ذرہ میں موالید ثلاثہ میں، مجموعہ عناصر میں، جو اس خمسہ میں، سات طبق زمین، نہ افلاک میں، اُس کا جلوہ ہے، آفتاب کی ضیاء، ذرہ کی ضو میں، وہی ہی پیدا کرنے والا کشش کا مرکز میں، وہی ہی خزانہ دار عقل کا۔ وہی ہی قوت کا ماخذ، وہی ہی روح کا موجد، اُسی کی کشش ہے دل میں، اُسی سے عقل ہے دماغ میں، اُسی سے قوت ہے اعضاء میں، اُسی سے روح ہے بدن میں، اُسی

سے کائنات کی ہر شے ہے اور ہر ایک میں ایک حد کا کمال ہے۔ وہ عرش سے بالا، جان سے نزدیک ہے۔ وہ قریب سے قریب تر، دُور سے دُور تر ہے۔

دُور کیون جاؤ، خود کو دیکھو خدا کو پہچانو، آپ میں ہو تو آپ میں دیکھو، کاشانی تحقیق اپنے ہی میں خدا کا نشان پا رہی ہے۔ اپنے ہی جسم کے اعضاء کی ترتیب پر غور کرنے سے خدا سمجھ میں آنے لگتا ہے عقل، نشا، ارادہ، صناعتی، دانا مائی، سب خداوندی قدرت کے پر تو ہیں۔ جو تمہارے رویں رویں جوڑ پیٹھے سے معلوم ہو رہے ہیں کائنات کی ہر شے میں اُس کی قدرت کا نشان ہے۔ مگر وہ خود کسی شے میں نہیں ہے۔ کسی جگہ پر نہیں ہے۔ کسی خلوت، جلوت، کشمکش، ہنگامے چل رہی ہیں گھاگھی، ہجوم، جھگڑے، انبود، جرگے، گروہ، جماعت، اثر و ہام، غول، جہم وغیرہ میں اس کی ہستی شامل نہیں۔

وید، بھاگوت، اور پان، توریت، انجیل، زبور اور قرآن سب اُس کے شناخاں ہیں۔ دیر و حرم میں اُس کی یاد، دین اور دھرم میں اُس کے گیان ہیں عرب میں رب، عجم میں خدا، انڈیا میں پریشور پورپ مین گاڈ، اس کے مختلف نام اور نشان ہیں۔ صبح کی زبوت، شام کا نثارہ، موزن کی اذان، سنکھ کی آواز، ناتوں کی صدا، گرجا کا گھڑیال سب کی عظمت کے اعلان ہیں جن میں کچھ لوگ بنائے اور کوئی اُس کا فرمان، کائنات کی لامحدود وسعت میں ڈھونڈھو، اُس کا ویدار کہیں نصیب نہیں افلاک کی بلندی اور طبقات الارض کی پستی سے اُسے یکساں نسبت ہے۔ قطبین

کا قیام، زمین و آسمان کی گردش، مہر و ماہ کا طلوع و غروب، عروج و زوال
فضائے بییط کے ستارے اور سیارے، وریا کی روانی، موجوں کی اُچھل کود،
ہوا کے جھونکے، پانی کے تھپیرے، صحرائی ویرانی، دشت کا ستناٹا، بہار کی
تازگی، خزان کی اُداسی، سمندر کے شور، پہاڑوں کی خاموشی سے پوچھو سب
اُس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سُننے والا کان چاہیے، بجلی کی لپک، سورج کی چمک میں
دیکھو۔ سب میں اُس کی قدرت کا نور ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے،

آفتاب دور و دور از فاصلہ سے چمکتا ہو اسنبری گولہ ہے۔ ظاہر میں روشنی کا
مخرج، باطن میں حرارت کا مخزن، حقیقت میں ثوابت اور سیاروں کی کشش
کا مرکز ہے۔

ہم نے نظامِ عالم میں اسی کو کار فرمایا جو کچھ پایا اسی کی گرمی سے، جو کچھ دیکھا
اُسی کی روشنی سے، خلقت بھر سے فائق پایا۔ اپنا خالق، موجودات کا خلاق
کائنات کا آفریدگار ماننا چاہا مگر عقل نے بتایا کہ جو سکنا ڈو بتا رہے جو ظاہر
ہوتا چھپتا رہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سامنے آ جانے سے پردہ فاش ہو گیا
وہ بات وہ شان، وہ عظمت تشریف لے گئی۔ صانع کی صفت، خالق کی
خلقت ہو گیا۔ یہ خود آرا نہیں، خود آ یا نہیں، خدا کیونکر ہو سکتا ہے۔
اُس کی درخشانی کے باعث اس کے جسم کے اجزاء ہیں، اجزاء کو کیمیائی
ترکیب دینے والے قدرت کے اسباب ہیں۔

محیط عالم، قدرت کا معائنہ، لا محدود کائنات کا مشاہدہ سب شمار موجودات کی ترتیب اور ترکیب کا سلیقہ ایک دانشمند مہتمی کے وجود کا یقین دلارہا ہے۔ مگر مشاہدہ اس تک پہنچتا نہیں، تصور کوئی صورت بناتا نہیں، خیال پیش نہیں کرتا، حواس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتا، اچھڑے باہر، عناصر سے بالاتر ہے، دکھانے کو اشارہ، بتانے کو نقطیں نایاب ہیں۔

البتہ عقل کی نکتہ رسی پر صد ہزار آفریں جس نے مخلوق سے الگ کر کے اسے بتا دیا کہ قادر ہے، حاضر ہے، دانا ہے، خلاق اور عادل ہے، اور کامل بلکہ سراسر کمال ہے۔ اور اسی کے ماتحت وہ سب کچھ ہے جسے عقل کمال کے تحت میں داخل کرے بشرطیکہ اس میں نقص کا شائبہ بھی نہ ہو۔

عقل رکھتے ہوئے اگر مان لو تو تعجب نہیں مگر نہ مانو تو سخت تعجب ہے جبکہ عالم کے ذرہ ذرہ میں اس کی قدرت کا جلوہ نمایاں ہے۔

رسول ﷺ

رسول بھی مذہبی ہی ہے جو کہ عقلی ہے۔ تفرقہ کرنا، اپنی عقل کی کوتاہی ہے بنی اور رسول اصطلاحی نقطیں۔ لغت کے اعتبار سے مجاز، اصطلاح کے لحاظ سے حقیقت ہیں۔

نبی کے معنی خبر دینے والا، یعنی اُن حقیقتوں کا بتلانے والا جو عام لوگوں سے اوجھل ہیں۔ پیشین گوئی اور غیب کی خبر دینی، اس کی حقیقت کا جزو نہیں ہے بلکہ نبی کی تصدیق کے لیے بطور اعجاز ایک خارجی صفت ہے۔ رسول کے معنی فرستادہ، خدا کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ مگر معنی کی حقیقت میں محل کے اختلاف سے تبدیلی ہوتی ہے، بھیجنے کا تعلق کسی مادی ہستی کے ساتھ ہو تو وہ بھیجا بھی مادی ہو گا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا لازم ہو گا لیکن جب غیر مادی ذات یا غیر مادی چیز کے ساتھ اُس کا تعلق ہو تو بھیجنے والے کا مقام، قیام، اور جسم کچھ بھی درکار نہیں۔ اس کے معنی ہیں صرف یہ کہ خدا کی مرضی اور حکم کی بناء پر کوئی اصلاح خلق اور دنیا کو سستی پانی کے تعلیقات پہنچانے کا ذمہ دار ہو۔

وہ ظاہر و باطن ہر طرح انسان ہوتے ہیں مگر عامۃً بشر سے مافوق۔ مافوق البشر نہیں بلکہ بلند مرتبہ والے بشر۔ نور سے خلقت کا ہونا ایک مجازی تعبیر ہے صفائے نفس اور کمال عقل کی۔

فضائل اور مناقب کی حد ستین جو محمد و آل محمد کے لئے وارد ہوئی ہیں انہیں رسالت و نبوت کے عمومی عقائد میں داخل کرنا ہرگز درست نہیں، نسبتوں کی فہرت طولانی ہے۔ سب کے لئے کس نے کہا ہے اور کب کہ تمام مخلوق و ملائکہ سے پہلے خلق کے گئے ہیں یا خدا نے اپنے ہی نور سے خلق فرمایا ہے۔ یا ان ہی کی خاطر سب چیزوں کو خلق کیا ہے، یا یہاں سے سُننے سمجھنے، دیکھنے، رہنے آسمان پر

جایا کرتے ہیں۔

خداوندِ عالم کی خصوصی تعلیم جو انبیاء تک پہنچتی ہے اُسی کا نام وحی ہے بیشک بعض انبیاء کو کتاب بھی عطا ہوئی۔

روحانی حیثیت کے سفیر کا پیام و سلام پہنچا ابھی عقل کے نزدیک نیا نیا کار نہیں ہے۔ کارخانہ قدرت کو بے شک بخوبی دیکھا بھالا، غور کیا اور سمجھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معرفت اُن کی ناقص ہوتی۔ دوسروں کی تکمیل و تربیت کس طرح کرتے اکثر رموزِ الٰہی سرِ وقف بھی کئے جاتے ہیں مگر دونوں جہان کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ سب طرح کی قوت سوائے اُس کے کسی کو نہیں۔ وہ جتنے اختیار جس کو دیدے۔ جتنی قوت جس کو عطا کر دے اتنی اُس کو ہے۔ اسی قوت سے انبیاء کام لیتے ہیں۔ اس قوت کا درجہ بھی نسل و نسل اور ضرورت کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ نظامِ عالم کبھی ٹوٹتا نہیں۔ مگر عام معمول اور ظاہری دستور کا انتظام کبھی کبھی اُن کے ہاتھوں خدا توڑ بھی دیتا ہے۔ دنیا میں ہر زمانہ میں بہت سے واقعات عام دستور کے خلاف ہوتے رہتے ہیں اور نظامِ عادت اکثر ٹوٹتا رہتا ہے۔ مگر یہی خلاف دستور و عادت امرِ جبِ نبی کے دعوے کے مطابق، اُس کے قول کے ثبوت میں ہو جاتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ وفات پانے کے بعد مادی زندگی انبیاء کے لئے بھی ثابت نہیں، ہاں روح جتنی کامل ہو اُس کے اور اکات اُتنے قوی اور کامل ہوں گے۔ ان معنوں سے اُن کو روحانی

زندگی جاہل ہے۔ اور اُن کا ذریعہ خدا کی بارگاہ میں کار آمد ہے۔
فطرت الہی سے نہیں بلکہ اکثر نقائص مادی سے اپنے عقلی و روحانی کمال
کی بدولت برمی ہیں۔ گناہوں سے بالکل معصوم، غلطی سے بے شک بری ہیں۔
نہیں تو اُن کا قول و فعل تمام خلق کے لئے سند نہیں ہو سکتا۔

یہ ہیں انبیاء کے عمومی صفات، اس کے علاوہ بہت باتیں خاص خاص انبیاء
کے مناقب کی ہیں۔ جو منقول طور پر بتلائی گئی ہیں اور عقل اُن کے انکار کا کوئی
خاص سبب نہیں پاتی۔

سمیعی کے وقت ملائکہ کا مدد کو آنا۔ قیامت میں نبی بشارت دینا۔ شفیع روزِ محشر۔
خاتم المرسلین اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
خصوصی اوصاف و مناقب ہیں۔

محال عقلی کا ممکن بنانا ہرگز کسی نبی و رسول کا کام نہیں۔ بلکہ محالات
سے تو خدا کی قدرت بھی متعلق نہیں ہوتی۔

آنحضرتؐ عملی طور سے اصلاحِ خلق کا کام اور رسالت کے فرائض ابتداءً عمر
سے انجام دے رہے تھے جب چالیس برس تک اپنے عقلی اور عملی کمال کو قوم
سے منوالیا تو آوازِ غیبی سے زبانی دعوائے رسالت پر مامور ہوئے۔

واہمہ خلاق اُس کا ہوتا ہے جس کی عقل ناقص ہو اور مایہ نوجو لیا یا خبط میں مبتلا
ہو لیکن وہ انسان جس کے کمال عقل کی گواہی واقعات، حالات، اور اُس کے

حکیمانہ تعلیمات نے دیدی ہو وہ اس خط میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا وہ آواز سنے گا تو حقیقت ہوگی خواہ وہ صد افلک کی ہو یا ملک کی بہر حال اہلیت رکھے گی۔
بشر ہونے میں آپ کے کوئی شک نہیں۔

آپ خود فرماتے تھے کہ انا بشر مشکم۔ اگر بشر نہ ہوتے تو عالم بشری کے لئے نمونہ کیسے بنتے مگر بشر ایسے تھے جو کمال بشری کا نمونہ بن سکے۔ ذاتی طور پر غیب داں کوئی رسول نہیں تھا۔ مگر خداوندی تعلیم سے۔ آپ نے غیب کی خبریں ضرور دیں۔ پارہ ۲۱ سورہ روم آیت ۱

۲۸ مقام پر قرآن میں موجود ہے کہ آپ کو معجزہ عطا ہوا۔

وحی ذہنی تصور کا نام نہیں ہوتا۔ ورنہ ہر مانیجولیائی اور خطبی وحی کا مرکز سمجھا جائے بلکہ وحی نام ہی خداوندی پیغام کا خواہ بذریعہ ملک ہو یا صدائے غیب سے فرشتہ کو یہ ضروری نہیں کہ عام انسانی مشاہدہ میں آئے مگر رسول کے پاس فرشتہ کا آنا قرآن میں متعدد جگہ مذکور ہے۔

خدا دکھلائی نہیں دے سکتا اس لئے سورہ و النجم میں بھی جبرئیل ہی مراد ہو سکتے ہیں۔

صدائے غیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی جسم میں پیدا ہو اس لئے اللہ جب چاہے جہاں چاہے اسے خلق کر سکتا ہے۔

نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی جب شریعت محدود مدت تک کے ضروریات

کو پیش نظر رکھ کر جاری کی گئی ہوتی لیکن جب شروع انسانی کی تعلیم کا نصاب آخری درجہ تک پہنچا۔ تو شریعت ایسی بھی گئی جس کے قواعد و ضوابط سے ہر زمانہ کے ضرورتاً میں رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسی شریعت کے پہنچا دینے کے بعد کسی پیغام لانے والے معلم کی ضرورت باقی نہیں رہی اور جس کے ہاتھوں یہ کامل شریعت آئی وہ آخری پیغمبر ہوا۔

یہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ افراد کے عمل نہ کرنے اور منحرف ہونے سے اور اس طرح خلق کے گمراہ ہونے سے شریعت و رسول کی ضرورت پیدا نہیں ہوا کرتی۔ ورنہ بہت سے انبیاء و متھے جن کے زمانہ میں فیصلہ ۹۹ دی گمراہ تھے اور ایک آدمی راہِ راست پر تھا خود آنحضرت کے زمانہ میں اور اس کے بعد کسی وقت میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حق پرستوں کی تعداد گمراہوں سے بڑھ جائے۔ پھر اس سبب سے اگر آج کسی رسول کی ضرورت پیدا ہوتی تو اس کے بہت پہلے یہ ضرورت پیدا ہو چکی اور خود آنحضرت کی موجودگی میں و رسول کی بعثت ہونا چاہیے تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی بعثت کا یہ سبب نہیں ہوتا بلکہ یہ سبب ہوتا ہے کہ گزشتہ شریعت کے تعلیمات جتنی مدت کے حالات کے لحاظ سے بھیجے گئے تھے وہ مباد ختم ہو گئی اس لئے دوسرا رسول بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر کسی رسول کے تعلیمات کو بغیر کسی مقررہ مباد کے ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا ہو تو اس کے بعد کسی رسول

کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ہر دین اپنے اپنے وقت کے مصلح کے لحاظ سے کامل ضرورت تھا مگر بلا استثناء کامل دین وہی ہی جس کے بعد دوسرے دین کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۴ میں پیغمبر کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارا دین کامل ہوا یا تم پر نعمتیں تمام کی گئیں بلکہ نوع بشر کو مخاطب کر کے یہ ارشاد ہوا ہے اس لئے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ دین کامل ہوا ہے تو آنحضرتؐ کا۔ نعمتیں تمام کی گئی ہیں۔ تو آنحضرتؐ پر، بلکہ دین کامل ہوا تو تمام مخلوق کا اور نعمتیں تمام ہوئیں تو نوع بشر پر اس لئے نہ اس دین کے بعد کوئی دین۔ اور نہ اس نعمت سے مکمل تر اس کے بعد کوئی نعمت۔ یہی ایک نعمت تا ابد تمام دنیا کے لئے ہی اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا تا ابد نعمتوں سے محروم ہوگئی۔

پارہ ۸ سورہ اعراف آیت ۳۵

یا نبی اذما مآ یا قینکم رسل منکم یقصدون علیکم ایاتی کا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ ”اے اولاد آدم تمہارے پاس تمہارے ہی ہم جنس رسول ضرور آئیں گے جو میری آیتیں تم کو بڑھ کر سنائیں گے“

آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس تمہارے ہم جنس رسول جو میری آیتیں بڑھ کر سنائیں تو جو شخص پر پیغمبر گاری اختیار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کیلئے اس سے سزوں کو گناہ

اس میں ایک عام اصول کا اعلان کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا رسول

جو آیا ہی اس پر اگر ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے لیکن اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہی یا نہیں، اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری آیت میں بتلادیا ہے کہ اس رسول کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔

اب اس آیت کی برکت سے نہ مرزا غلام احمد صاحب کا رسول بنایا جانا درست ہے۔ نہ آئندہ اس آیت کے رو سے لوگ رسول بن سکتے ہیں۔ اس کے انداد کے لئے قرآن کا فرمان کہ (ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین) اور یہ اعلان کہ (اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی) کافی ہے۔

﴿(اشرف الانبیاء)﴾

ہمارے رسول حضرت خاتم النبیین کثرت فضائل و خصوصیات کے لحاظ سے تمام انبیاء میں اشرف و بہتر ہیں۔ گزشتہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ سب سے آخر میں تھے جن کی ملنے والی ایک بڑی اُمت موجود ہے اُن کی فضیلت کے متعلق حسب ذیل خصوصیات کا تو ہم بہت ہی مکر وہ توہم صحیح نہیں ہے۔

(۱) عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ خدا کی جان و روح ہیں بلکہ اُن کی روح کو مقام شرف میں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ سے کیا مخصوص ہے بلکہ سائر انبیاء میں جو سب سے پہلی فرد تھے

حضرت آدم، جو اولو العزم بھی نہیں ہیں اُن کے متعلق کہا ہے فاذا انفتحت فيه من مدحی۔

اس کے برخلاف ہمارے حضرت کا خود روح ہونا کیسا آپ منزل روح تھے جیسا کہ ارشاد ہوا۔ ولقد امر سلنا الیک روحا من احرفنا۔

اور دوسری جگہ۔ تنزل الملائکۃ والروح

(۲) حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہونے کے لیے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سب کے نزدیک افضل ہیں مگر وہ بھی ماں باپ دونوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کو ذاتی نسبت سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ عیسیٰ کی والدہ روح اللہ سے حاملہ ہوئیں۔ فرشتہ مریم کو بشارت دینے آیا اور امر الہی کے اہتمام کا ذریعہ ہوا۔ اس سے سمجھنا ہرگز صحیح نہیں کہ جس طرح بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے اُس طرح عیسیٰ روح اللہ کی طرف منسوب ہیں۔

(۲) عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہیں اور انھیں خدا نے پاک فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں سے بڑھ کر برگزیدہ کیا مگر اس سے زیادہ خصوصیت ہمارے رسول کو حاصل ہے کہ حضرت کی دختر صدیقہ، مسطرہ، اور مریم سے زیادہ علم و طہارت کی بات اور سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ خصوصیت عیسیٰ کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔

(۴) حضرت عیسیٰ کا صرف بطن اور سے پیدا ہونے کے بعد نبوت کا دعوے
تجہ اور ہمارے رسول نے فرمایا کہ میں عالم ارواح میں خصوصیات نبوت کا حامل
تھا کنت نبیا وادم بین المائع والطین۔

(۵) اتانی الکتاب کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ کتاب
دنیا میں آگئی تھی بلکہ اس سے مطلب صرف اتنا ہے کہ مجھ کو اس نے کتاب عطا
فرمانے کے لئے منتخب کیا ہے۔ یہی صورت ہمارے پیغمبر کے لیے ہے۔
عیسیٰ کی کتاب بطور عجاز نہیں دی گئی تھی مگر ہمارے رسول کی کتاب کو
معجزہ قرار دیا گیا۔

(۶) عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی کلام کی ضرورت اس لئے آئی کہ ان کی ماں کے
دہن پر ایک بڑا اثر مناک دھبہ آ رہا تھا۔ ہمارے رسول کے یہاں خدا نخواستہ ایسے
کسی الزام کی گنجائش نہ تھی۔

(۷) ہر نبی کو معجزہ اس کے اہل زمانہ کے لحاظ سے عطا ہوتا ہے جس چیز
میں کمال کا اس زمانہ والوں کو ادعا ہو۔

عیسیٰ کو معجزے منطاب ہوئے تھے جسمانی اس لحاظ سے کہ اس زمانہ میں فن
طب کا زور تھا مگر ہمارے رسول کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت اور کلام
بیان کا دور دورہ تھا اس لئے ان کو معجزہ اس طرح کا عطا ہوا۔

عیسیٰ کے معجزات ثانی تھے مگر ہمارے رسول کا معجزہ باقی ہے۔ اور ہر زمانہ

میں رسول کی سچائی ثابت کرنے کو کافی ہے۔

(۸) یہ بالکل غلط ہے کہ آنحضرتؐ کو مغربے نہیں دیے گئے آپؐ کو بھی معجزات عطا ہوئے جن کے متعلق آیات قرآنی کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

(۹) مصائب اٹھانا خاصہ ان خدا کا شیوہ ہے مگر حضرت عیسیٰؑ کی سولی سے چھانٹنے کا سبب یہ تھا کہ موسیٰ جاعت میں یہ بات مقرر تھی کہ جو موسیٰ پر سہا یا جائیگا وہ ملعون ہوگا، حضرت عیسیٰؑ کو سولی سے چھانٹا گیا تاکہ ان کی روایتی بات پر یقین نہ آئے جو یہی حضرت رسولؐ کی سچائی کے انداز کے پورے پورے ذکر آت میں ارشاد ہوا کہ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْأَيْدِينَ ثُمَّ لَمُطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس لئے آنحضرتؐ کو خود شہادت ظاہری نہیں عطا ہوئی اور آپؐ کو قتل سے محفوظ رکھا گیا اور شہادت ہجرت قبل سے آپؐ کی حفاظت ہوئی جس طرح عیسیٰؑ کی حفاظت میں پورے پورے سے کیا گئی۔

(۱۰) حضرت عیسیٰؑ کی یہ خصوصیت کہ اپنی کتاب میں مکتوبہ نہ بچے گا مگر یہ کہ مرنے سے پہلے عیسیٰؑ پر ضرور ایمان لائے گا۔ اس سے بہتر خصوصیت ہمارے رسولؐ کے لیے ہے کہ آخر میں آپؐ کا دین سب پر غالب آئے گا (بیظہر علی الدین کلمہ) اور آپؐ کے اتباع خلافت فی الارض کے مالک ہوں گے۔

وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (نور)
عیسیٰؑ کے متعلق ارشاد ہوا۔ اَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

تو ہمارے رسول کے لیے بھی ارشاد ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِنْ آكَا صِ
اور آپ کے اتباع کی امداد و کثیر القہ اور ملائکہ سے ہوئی (امید ناکم خنود لہم
تروہا)۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بَيْدَسَ وَاقْتَمِ اَذَلَّتْ

(۱۲) حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے اور ہمارے پیغمبرؐ منزلی قلاب تو سینا وادنی
پر تشریف لے گئے۔

(۱۳) عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں تو یہ خصوصیت ہمارے رسولؐ کے بارہویں نشین
حضرت مہدی موعود کو عطا ہوئی کہ انہیں اب تک حیات حاصل ہے

(۱۴) حضرت عیسیٰ کے پیروں کو غالب رکھنے کا وعدہ ہوا اور ہمارے
پیغمبرؐ کے دین کے غالب رہنے اور آپ کی جماعت کے بلند رہنے اور بلا شکریت غیر
اللہ کی عبادت اطمینان سے کرتے رہنے کا صاف وعدہ ہوا۔

(۱۵) معجزات تمام انبیاء کو وقتی دیئے گئے۔ اسی میں عیسیٰ بھی داخل ہیں
اور ہمارے پیغمبرؐ کو معجزہ دائمی عطا ہوا۔ یہ خصوصیت کسی نبی کو حاصل نہیں ہے

— (روایتی اور تاریخی واقعات) —

(۱۶) حضرت عیسیٰ باوجودیکہ تبلیغ میں گھومتے پھرتے رہے مگر آپ پر ایمان
لائیوالے صرف چند نفر ہی گیر تھے مگر حضرت رسولؐ پر ایمان لانے والے آپ کی
زندگی میں ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچے۔

(۱۷) حضرت عیسیٰ کو اتنا اقتدار بھی حاصل ہی نہ ہوا کہ ملک و مال حاصل ہوتا اور حضرت محمد مصطفیٰؐ نے اس اقتدار کے باوجود فقیرانہ شان سے زندگی بسر کی۔
 (۱۸) عیسیٰ کو اتنی قوت نہیں حاصل ہوئی کہ وہ تلوار اٹھاتے پھر بھی انھوں نے اپنے ساتھ والوں کو تلوار رکھنے کی تاکید کی۔ آنحضرتؐ نے باوجود قوت شمشیر زنی اور جنگ کرنے کے پھر بھی رحم و کرم کی وہ مثالیں پیش کیں جو انسانیت کے لئے سبق آموز ہیں۔

(۱۹) حضرت عیسیٰ عورتوں سے علیحدہ رہے اور شادی نہیں کی، اس طرح اُن کی زندگی خلق خدا کے لئے مثال بنے سے قاصر رہی مگر ہمارے رسولؐ نے تعلقات دنیا قائم رکھنے کے ساتھ پھر بھی روحانی فرائض کو مکمل طور پر انجام دیا اس طرح تعمیر انسانیت کی مثال پیش کی۔
 (۲۰) حضرت عیسیٰ کے معجزے جو مفاد عامہ کے تھے وہ خاص خاص افراد سے متعلق ہوتے تھے اور جسمانی بیماریوں سے متعلق تھے اور ہمارے رسولؐ کا معجزہ قرآن جو مفاد عامہ کے لئے ہی وہ تمام خلق کے واسطے ہی اور انسانیت و روحانیت کے کمال کا ذریعہ ہے۔

مذکورہ وجوہ سے اشراف الانبیاء ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰؐ ثابت ہوتے ہیں۔

بچہ (کتاب) :-

بے شک تخمیناً ۲ کروڑ زندہ مسلمان مقرر ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے کتاب خود بھی اسے بتا رہی ہے۔ مگر کلام اللہ کے یہی معنی سمجھنا بالکل غلط ہے کہ وہ اُس کے زبان و دہن سے نکلا ہوا ہے۔ وہ تو جسم و جہانیاں سے بری ہے پہلے بھی کہا جا چکا اور پھر سُنئے اور سمجھیے کہ کلام اللہ کے معنی ہیں خدا کا اپنے ارادہ خاص سے خلق کیا ہوا کلام خواہ کسی درخت میں یا فصا میں یا فرشتے کی زبان پر یا رسول کے قلب و دماغ میں۔ اسی کا نام کلام اللہ ہے۔ یہ کہنا کہ ”بنی امیہ نے اپنے دور حکومت میں بنی اسلام کے ارشادات کو قریش کی فصیح زبان میں اپنے طریق پر مرتب کیا ہے“ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس میں بس اتنا جزو درست ہے کہ اس کتاب (قرآن) کے اجزاء (سورون) کی ترتیب بنی امیہ کے پہلے حکمران خلیفہ ثالث عثمان بن عفان نے اپنے زمانہ میں دلوائی ہے۔ مگر الفاظ قرآن اور متن آیات میں بنی امیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ قریش کی فصیح زبان میں آیا تو رسولؐ کے دل و زبان ہی پر آیا۔ ان ہی الفاظ کا مجموعہ آیات قرآن کی صورت میں محفوظ تھا جسے پہلے خلیفہ اول ابو بکر بن ابی قحافہ نے سورون کی شکل میں ترتیب دلا یا۔ پھر خلیفہ ثالث عثمان نے اپنے وقت میں سورون کو مرتب کر کے کتاب کی شکل میں پھیلایا۔

آئین فطرت اور قانون قدرت کے خلاف کوئی بات کلام الہی میں نہیں ہو سکتی، یہ معقول مگر آئین فطرت اور قانون قدرت سے مراد ہمارے محدود مشاہدہ اور مختصر تجربات ہرگز نہیں ہو سکتے۔
ہزاروں مثالیں ایسی ہم نے دیکھی اور سنی ہیں جو ہمارے عام مشاہدہ کے خلاف ہیں۔

پھر ہم کسی ایسی بات کو جو صرف ہمارے تجربہ و مشاہدہ کی دنیا سے باہر ہو آئین فطرت اور قانون قدرت کے خلاف کیسے سمجھ سکتے ہیں۔

خالق خود ہی ہمارے حدود و مشاہدہ سے بالاتر ہے تو اس کی طرف کی روحانی بات حیات کو ہم مادی لباس پہنائیں ہی کیوں جو ہمیں سمجھنے میں دشواری ہو معاہدہ ہی اور گفتگو جس میں ایک فریق ہی خالق اور دوسرا فریق مادہ سے بے نیاز رہیں تو یہاں کی گفتگو کو کانوں سے سنی جانے والی گفتگو سمجھنا عقل و دانش کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ صلاحیتوں اور ارواح کے روحانی جوہروں کی زبان تھی جو خالق کی ربوبیت کی اقراری تھی۔ اب مادہ کی کثافتوں میں گرفتار رہ کر کتنے ہیں جو اس معاہدہ و اقرار سے دُور ہو جاتے ہیں اور اُسے فراموش کرتے ہیں یعنی اپنی روحانی صلاحیتوں کو دبا کر خدا سے الگ ہو جاتے اور یہی طرح اپنی روح کے معاہدہ کو بھول جاتے ہیں۔

کچھ وہ ہیں جو مادی طاقتوں کو مغلوب رکھتے ہوئے اپنی روحانیت کی زندگی

کو برقرار رکھتے خالق اور اُس کی طرف کے متعلقہ فرائض کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اُس معاہدہ کو یاد رکھا ہی اور اُسے ہرگز فراموش نہیں کیا، اب بتائیے کہ اس میں آئین فطرت اور قانون قدرت کے خلاف کیا بات ہے اسی طرح انسان کی خلافت، عیسیٰ کی ولادت، اصحاب کھف کی نیند، یوسف کا حُسن، سلیمان کی قدرت، نوح کا طول حیات، خضر کی عمر جاودانی، جانوروں کی بات چیت، موسیٰ سے سکرم،

ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے خلاف کوئی عقلی دلیل قائم ہو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ غیر معمولی بات ہے جو عام طور سے نہیں ہوا کرتی۔ مگر ایسی غیر معمولی باتیں دنیا میں مختلف اسباب کی بنا پر ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ آدمی ہوا پر اُڑ سکے۔ یہ گزشتہ ہزاروں صدیوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر کیا یہ آئین فطرت اور قانون قدرت کے خلاف تھا؟ اگر ایسا تھا تو آج یہ کیسے وجود میں آگیا۔ کس کے مشاہدہ میں آیا تھا کہ ہزاروں میل کی آواز اپنی جگہ پر بیٹھ کر سن لی جائے مگر پھر بھی یہ قانون فطرت اور آئین قدرت کے خلاف نہ تھا نہیں تو آج آنکھوں کے سامنے نہ آتا۔

یہی صورت معجزات انبیاء کی ہوتی ہے وہ عام مشاہدات سے باہر ضرور ہوتے ہیں مگر عقل کے خلاف نہیں ہوتے اس لئے انہیں قانون فطرت یا آئین قدرت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔

مٹی سے بنائے تیلے کو ہلاک سے سجدہ کرنا اُس منصب کی اہمیت دکھلانے کے لئے جس کے واسطے یہ خاکی نثر اور انسان مقرر ہوا ہے نہ قانون قدرت کے خلاف ہے نہ اُمین فطرت کے منافی۔

کتاب سے مراد وہ الفاظ قرآنی ہیں جو قلب بند ہونے پر بصورت کتاب مرتب ہوتے ہیں اس کے لئے خدا و رسولؐ کے لئے کتابت ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے امت کے لیے چار نکاح عدالت کی شرط کے ساتھ اور وہ بڑی دشوار پیغمبری کی آزمائش کو سخت رکھا گیا متعدد ازاں کی موجودگی میں نہ کسی کے حقوق میں کوتاہی نہ دوسرے فرائض میں فروگزاشت۔

یہ معمولی انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔

نافرمانی پر آدمیوں کی شکل میں تبدیلی ہونا مردوں کا قدرت نمائی کے موقع پر زندہ کرنا۔ یہ سب وہ غیر معمولی مظاہرات ہیں جو کسی دلیل عقلی سے غیر ممکن الوقوع نہیں ہیں۔

یہ کس نے کہا کہ قہر الہی سے جو بستیاں اجاڑی گئیں اُن میں معصوم بچے موجود تھے اور وہ بھی اسی عذاب سے ہلاک ہوئے۔

بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب کے بہت پہلے سے اولاد کا سلسلہ قطع کر دیا جاتا تھا۔

کلام اللہ کے معنی کئی دفعہ ہرائے جا چکے اللہ کا خصوی پیدا کیا ہوا کلام

خواہ جسم میں ہو یا جان میں، یہی وہ ہے جو خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔
 وہ سب کا رب ہے اور ہر ایک قوم کو نوازتا رہا ہے۔ سب سے آخر عرب
 کو نواز اکیونکہ ان میں قومی عصبیت سب میں زیادہ تھی کیسی اور یہ کلام اُترتا تو
 وہ مانتے نہیں ان کی اصلاح کے لئے اس کی ضرورت تھی کہ کلام ان میں اتارا جائے
 ان کی زبان میں ہو۔ زبانیں سب اپنی اپنی قوم کی ایجاد ہیں۔ اگر خدا ان سب
 کو چھوڑ کر کسی نئی زبان میں اتارتا۔ تب تو پھر کوئی بھی نہ سمجھتا۔ اسی لیے عرب میں
 جو سب سے فصیح زبان تھی حجاز کا لہجہ اور قریش کا محاورہ اس کو منتخب کیا۔ یہ خدا
 کی نہیں، ہماری محتاجی کا نتیجہ ہے کہ ہماری زبان میں ہو تو ہم سمجھیں۔ اُسے دُنیا
 کے موجودہ نظام سے کام نہ لانا منظور تھا ضرورت کیا تھی کہ وہ زبان میں توڑ
 پھوڑ، دماغ انسانی میں تصرف کرے۔

وہ قادر ہر ممکن بات پر ہے۔ مگر ممکن ہر شے جو قدرت کا نتیجہ ہو حکمت کے مطابق
 تو نہیں ہوتی۔

یہ غلط ہے کہ جو چیز قدرت کی طرف سے ہے وہ بلا امتیاز خاص عام، بلا تفریق
 ادنیٰ و اعلیٰ، بلا تخصیص انبیاء و اوصیاء، بلا استثنائے شخصے سب کے لئے برابر
 عقل، قوت طاقت، بلکہ خط و خال، قد و قامت، شکل و شمائل سب
 قدرت کی طرف سے ہیں مگر برابر نہیں ہیں۔

مناظر قدرت، چاند کی چاندنی، آفتاب کی دھوپ، فضا میں آواز

زبان پر ذائقہ، ذہن کا اثر، اشیاء کی تاثیر، تکلیف و راحت کا احساس، تنہا
کا قانون، تخلیق کے قاعدے، موت کے اسباب مختلف حالات کے لحاظ سے
جد اگانہ ہیں۔

خالق کے عطیے جو اس نمونہ، قوت ناطقہ، جسم، روح، عناصر سب کے
لئے ہیں مگر پھر بھی مختلف طبائع و اشخاص میں مختلف ہیں۔ قدرت کے تحفے ہوا
پانی، گرمی، سردی، برسات، دن، رات، چاند، سورج، تارے، زمین
آسمان، سیارے سب کے لئے ہیں مگر خواص اور حالات الگ الگ ہیں۔
قدرت کے عظیم امثال کا رخانہ میں صدیوں کے لحاظ سے تقسیم اور تفریق
قائم ہے۔

بے شک اللہ کی جانب سے مذہب سب کا ایک ہی مگر مستفید ہونے
میں اپنے عقل و عمل کی طاقتوں کے اختلافات سے تفرقہ ہے۔
خدا نے کتاب دی سب کو ایک مگر سمجھنے میں دماغ و ذہن کی قوتوں کی تبدیلی
سے امتیاز ہے۔

قدرت کے عطیے قوتوں کے بڑھنے کے ساتھ ترقی کرتے ہیں، کوئی ضرورت
نہیں کہ ایک ہی کتاب و تدرائے خلقت سے دی جائے۔ وہ دیکھ پ و دل نشین ہے
مگر اکثر میں سمجھنے کا قصور ہے۔

ہر اہمیت خدا کی طرف سے ہے مگر اس سے اثر لینا ارادہ و اختیار کے ساتھ

وابستہ ہے۔ بے شک، اختیار کی طاقتیں داخل فطرت ہیں مگر خود اختیار ہی میں
دوہوں پہلوؤں کی گنجائش ہے۔ مذہبی اصول میں ہرگز تبدیلی نہیں ہوتی۔ نہ وہ
قابل ترمیم ہیں۔ یہ شریعت کے آئین ہوتے ہیں جن میں حالات کے لحاظ سے
تبدیلی و ترمیم ہوتی ہے۔

خدا خود سب بندوں کی یکساں سمجھ میں کب آئے جو اس کی کتاب سب بندگان
الہی کی سمجھ میں یکساں آتی اور سب کو یکساں سمجھاتا۔ اصول میں تمام ہادی مستحق القبول
ہیں۔ لیکن احکام ممنوعات، میراثی ترتیب، تفسیری قوانین، مالی حقوق میں زمانہ
کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے جو حکیمانہ نگاہ کا تقاضا ہے۔

ہر اہل انسان کے لئے ہرگز غیر ارادی و اختیاری افعال کی طرح نہیں ہے
جو خود بخود سرزد ہوں بلکہ انسان کے حسن کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہرگز
بیکار ہوتی۔ تعریف و مذمت کا استحقاق نہ ہوتا۔

جس متحیر عقل کو قدرت کی لامحدود کائنات، خلقت کے اثر و باہم، ستاروں
کے جھگڑے۔ ستاروں کے انبوہ میں محض ایک معمولی ستارہ دنیا، اور دنیا کی بے شمار
مخلوقیں سے ایک ضعیف انسان اور پیکر انسانی کے نخلہ تمام اعضاء کے
آنکھ کی تپتی کے چھوٹے سے تل کی حقیقت اور اس کے رموز و اسرار معلوم نہ ہوں
یا جو آنکھ کرہ ارضی کے تین حصوں کے گھیرے ہوئے پانی کے ایک قطرہ میں اپنی
طرح کی خلقت کے نظارہ سے لاکھوں برس مجرّم رہا ہو اور اب جدید سائنس

کے آلات سے احساس کر سکی ہو، یا جس کی نظریں عالم کے نظام اور جہام کی کشش میں ڈالو اڈول رہی ہوں کبھی زمین کو مرکز مانیں اور کبھی سورج کو یا جو عنابر کے اعتدال اور ورات کے متسراج کے کمیادی طریقہ کو نہ سمجھ سکی ہوں اس لئے باوجود اجزاء کو سمجھ لینے کے پھر بھی علیحدہ اجزاء کو اس طرح ترکیب دینے پر قادر نہ ہوں یا جس کو غور و فکر میں سینکڑوں سُنّان اور خاموش راتیں جاگ کر کاٹنے کی ضرورت پڑی ہو پھر بھی نقطۂ حقیقت دور ہی رہا ہو یا جسے تبادُلِ خیال میں صدیوں ماناں سے مشورہ اور بیسیوں کتابوں سے سبق لینا پڑا ہو۔ پھر بھی آخر میں وہ یہی سمجھا ہو کہ ہمارے مجہولات کی دنیا معلومات سے زیادہ ہے یا جس کی غلطیوں اور خامیوں کا یہ عالم ہو کہ ایک ایک صفحہ لکھنے کے لئے ورق کے ورق سیاہ کر کے پھر چاک کر ڈالے ہوں اس کے متعلق کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ عالم کا ناس کے اسرار و رموز کو بالکل سمجھ سکتا ہے یا اپنے محسوسات و مشاہدات کو معیار حقیقت سمجھ سکتا ہے۔

پھر جبکہ ہر انکشاف کا کاشف اور ہر صنعت کا موجد اپنے اپنے وقت میں ایک ہوا ہے پھر دوسروں نے اس کی پیروی کی تو یہ باور کرنے میں کیا حیرت ہے کہ کسی وقت میں یہ محیط عالم قدرت کسی ایک کامل انسان سے رازداری رکھتی ہو بات کرنے والی نہ سہی، وہ کلام کی خالق ہے اسی لحاظ سے وہ اپنے ارادہ کے مطابق جو بات ہو اسے پہنچاتی اور اپنے منشاء کو پورا کرتی ہے۔

عقل ہرگز مشاہدہ اور دستور کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ دلیل کے پیچھے چلتی اور محبت کی تلاش کرتی ہے جب تک کہ کسی شے کے غیر ممکن ہونے پر دلیل نہ قائم ہو وہ اسے امکان کے دائرہ میں برقرار رکھتی ہے۔

عقل ہی معیار پر مضامین مندرجہ قرآن کو جانچتی ہے اور ہر ایک کی صحت کا اقرار کرتی ہے۔ وہ نہ عیسیٰ کی تخلیق کو بعید از حقیقت سمجھتی۔ نہ نوح کے طول حیات کو خلاف فطرت جانتی، نہ یوسف کے حسن۔ موسیٰ کے بد بیضا۔ اسحاق کہف کی نیند خضر کی عمر جاودانی کو لامنی قصہ کہانی کہتی ہے۔ یہ سب باتیں مادیت میں گھرے ہوئے ادہام کی ہیں جو محسوسات کے شکنجے میں اسیر ہو کر اپنے عقلی جوسہ کو بھونٹتے ہیں۔ عقل ان کی باتوں سے فریادی ہے اور سب سے زیادہ اس بات پر چراغ پاتا ہے کہ یہ اپنے من گھڑت محدود تخیلات کو عقل کے نام سے پیش کرتے اور عقل کو بیدار کرتے ہیں۔ جھوٹے کے آگے سچا رومے مثل ہیں۔ مجبوراً عقل "جواب دہا ہوں" پر اکتفا کرتی ہے اور خاموشی اختیار کرتی ہے۔

جس طرح انسانوں میں باہم فرق ہے، مقامی تاثیر، ماحول کے اثر سے، کالا گوار رنگ، اچھی شکل، بری صورت، چھوٹے بڑے قدر قوی اور ضعیف اعضا وغیرہ، مختلف اسباب کے ماتحت ہیں یوں ہی انسانی ذہنیت دماغ اور اس کے ادراکات میں فرق ہو جاتا ہے مادیت کی فضا میں رہنے سہنے بننے اور مانس لینے والے اشخاص زیادہ تر مافوق الطبیعت ادراکات سے قاصر رہتے ہیں، یہ

اُن کی عقل کا نہیں ماحول کا مقدر ہے، جو عقل کو کام نہیں کرنے دیتا۔ مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے وہ کہہ دیتے ہیں قدرت نے ہر شخص کے دماغ میں عقل و عبت فرمائی ہے اس لیے عقل سے سمجھا ہی تو سمجھا دیکھئے۔

بے شک سمجھایا جاسکتا ہے بشرطیکہ سمجھنے کا ارادہ بھی ہو نہیں تو اگر ”نہ سمجھو تو بھلا کیا کوئی سمجھائے مجھے“۔ پر عمل ہوا تو تمام کوششیں بے سود ہیں۔ نہ انبیاء و مرسلین کے نتائج فائدہ مند، نہ قرآن کی ہدایت کا رآمد، نہ خداوندی مذہب سمجھائے کامیاب ہے یہ سب باتیں اپنے ہاتھوں، سب کوتاہیاں اپنے گنوں سے ہیں۔ نوابی و فعال بہانہ ہیں قدرت کو اس سے کیا سروکار۔ اُس کی کتاب سب کے سمجھنے کے لائق اور مذہب سب کے ماننے کے قابل ہے۔

اُس کے یہاں مساوات ہے۔ وہ عادل ہے۔ اُس کے گھر انصاف ہے۔ وہ سب کے لئے یکساں، اُس کے نزدیک سب برابر ہیں۔

بہ (روح) بہ

حیوان کی جان کو روح کہتے ہیں مگر وہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اس لیے جانتا چاہیئے کہ امر ب ہے۔

انسانی روح اس کے ساتھ مبعوث سے حضائیں اور اک کی حامل ہے اور

جسمانی خواہش سے الگ ہو اس لئے اس کے ماننے میں کیا عذر ہے کہ وہ وجود جسم سے
ماقبل ہے اور مرنے کے بعد بھی ناپید نہیں ہوتی۔ جبکہ اُس کے خواہش جسم سے الگ
ہیں جسم کی ناتوانی کے باوجود وہ توانا اور جسم کی توانائی کے باوجود وہ ناتوان
ہوتی ہے۔ جسم کے مرض کی حالت میں وہ صحیح اور جسم کی صحت کی حالت میں وہ
اکثر مریض ہوتی ہے پھر اگر جسم کی فنا کے ساتھ وہ باقی رہے تو اس میں عقل کو
کیا گنجائش انکار ہے۔ فغا میں اس کی سیر کرنا جسم سے پھر ملحق ہونا وادی اسلام
یا وادی برہوت میں قیام ہونا، یہ باتیں نہ ہی روایات میں وارد ہیں۔ جو
کسی عقلی اصول کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن دوسرے جسموں میں حلول کرنا، سر پہ آنا،
شیطان بننا، ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوا کرنا۔
بھوت پریت، برم راکس، اگیا بتیال، شہید مرو، نٹ بنجانا، درختوں
میں عمارتوں میں ٹھکانا بنالینا۔ بازاری باتیں ہیں جن کی مذہب پر ذمہ داری
نہیں۔ شرک وادی اس دنیا میں ہی شیطان ہیں۔ بعد مرون ان کے شیطان
بننے کی کوئی اصابت نہیں دوسرے جسموں میں حلول کرنا آریوں کا آواگون ہے
اس کو مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔

اسباب و سامان خانہ داری سے استفادہ ہونے کے معنی صرف اتنے سمجھ ہیں
کہ اگر کسی غریب کو اُس کے ذریعہ سے امداد پہونچائی گئی تو اس کا نیک صلاتہ قدس
کی طرف سے دینے والے کی نیت کے لحاظ سے میت کی روح کو حاصل ہو سکتا ہے

جو آخری نعمتوں کے لباس میں ہوگا۔

ایسا ہرگز نہیں کہ یہ دنیوی ساز و سامان بجنسہ رُوح کے کام آئے۔ اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔

قوت جاذبہ و نامیہ نور رُوح کتنا غلط ہے اس لئے کہ یہ تو پھول تپتی گھاس اور درخت میں بھی موجود ہے۔ مگر رُوح اُس میں نہیں مانی جاتی وہ حیوان سے مخصوص ہے۔ اور انسانی رُوح وہ اُس سے خاص ہے۔

ہو اکی ضرورت نباتات کے لئے بھی ویسی ہی ہے جیسے حیوان کے لئے پھر اُس کی جان کو رُوح کیوں نہیں کہتے۔

پُرانے زمانہ کے ریاضت کرنے والے سادھو برسوں تک سانس روک رکھنے کی مشق کرتے تھے۔ اس عرصہ میں خارجی ہو ان کے جسم میں اعضا رکے ذریعہ سے نہیں پہنچتی تھی پھر بھی اس عالم میں رُوح ان کے جسم میں موجود تھی۔

پھر جب وہ چاہتے ہیں تو برسوں کے بعد سانس لے لیتے ہیں ہوا کی آمیزش بقی پھر بھی رُوح موجود تھی اگر رُوح نہ رہتی تو ہمیشہ کے لیے مر جاتے پھر سانس کیسے لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رُوح کوئی اور چیز ہے۔

پھیپھڑوں کی کشش، دل کی حرکت سے ہوا کی آمد و رفت کے ذریعہ فضلہ کے حیات بخش اجزاء کا پہنچنا، اور بُرے اور مضر اجزاء کا نکال پھینکنا خون کا دوران، عناصر کا اعتدال اور امتزاج، اجزاء کی ترکیب اور ترتیب،

اندرونی اعضا کا عمل یہ سب رُوح کے آثار و لوازم ہیں رُوح کے نکلنے سے یہ تمام شےیں سب سے بڑے کار اور معطل ہو جاتی ہیں روز ہزار پُرزے بگڑیں جب تک رُوح ہی اُسی وقت تک زندگی قائم رہتی ہے اور نفس کی آمد و شد بدو قرار رہتی ہے۔

قدرت نے عالم کا نظام اسباب پر قرار دیا ہے مگر اپنے سے علاقہ قطع نہیں کیا ہے۔ وہ سب چاہتا ہے اسباب کا نظام بدل دیتا ہے۔ اور نتائج میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اس لئے ہر شے جو فنا ہوتی ہے کسی سبب سے فنا ہوتی ہے مگر پھر خدا کی مشیت کے ماتحت۔ بے شک خصوصی حیثیت سے مشیت کا عمل اُس وقت نمایاں ہے جب نظام اسباب کی رفتار کو روکنا اور اُن کی روتیہ کا بدنا ہو ورنہ جو عام نوعی نظام جاری کر دیا اُسی کے مطابق ہو گا اور اُس کے ہر ہر جزو میں خصوصی منشا اور مفاد کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ بحیثیت مجموعی وہ پورا نظام ایک خاص حکمت اور مصلحت پر مبنی کیا گیا ہے،

بڑے فائدے کے لئے چھوٹے نقصانات گوارا کئے جاتے ہیں اور میزان میں آکر وہ نقصان نقصان نہیں رہتے بلکہ فائدہ بن جاتے ہیں۔ یہی حالت نظام کائنات کی ہے۔

خالق کا کام بے شک بنانا ہے۔ اور بگاڑنا بھی اُس کا حقیقت میں بنانا ہی ہوتا ہے۔ کوتاہ نظر انسان اُسے بگاڑنا سمجھتا ہے پھر غصے بگڑنے میں خود اُسی نے اسباب کا عمل دخل رکھا ہے اپنی لئے بیماری میں علاج سے عناصر

اعضاء، اعصاب کا استخراج درست کیا جاتا ہے اور یہ قدرت کے خلاف مقابلہ نہیں قرار پاتا، نہ حفظانِ صحت کے کابجوں میں اُس کے مقابلہ کو امدادی افواج کی تیاریاں ہیں بلکہ یہ سب بھی قدرت کے منشاء پر عملدرآمد ہے۔

اُس نے ان اسباب کو مقرر کیا ہے اور اس نے ان میں اثر دیا، بے شک وہی کبھی اُس اثر کو سلب بھی کر لیتا ہے۔ مگر ہمیں تو عام قانون پر عمل چاہیے اور کامیابی کے لئے پھر بھی قدرت سے لو لگانا چاہئے کہ اُسی کی یہ سب فوج ہے اور اُسی سے ان افواج کی کامیابی کی ڈھارس ہے۔

عقائد و مراسم

جو باتیں مدت سے چلی آئی ہیں، اُنہی کے مطابق عملدرآمد کو رواج کہتے ہیں۔

عقیدہ کو رواج پر ہرگز مبنی نہیں ہونا چاہئے بلکہ عقل اور استدلال پر مبنی ہونا چاہئے۔

بے شک مراسم رواج سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ اگر خلقِ خدا کے لئے فائدہ رسان ہیں اور ان کی کوئی عقلی بنیاد ہے تو انہیں باقی رہنا چاہئے نہ ختم ہونا چاہئے۔

مرا سم اکثر بڑھ کر موردِ ثنی خلل وماغ ہو گئے ہیں یہ یقیناً اصلاح طلب ہیں
 قدرت نے ہم کو لا محدود عقل اور گویائی دے کر انسان بنا دیا، وماغ دیا
 ہے کہ سوچ کر سمجھے، نطق دیا ہے کہ پوچھ کر سمجھے، آنکھیں دی ہیں کہ پُرانے
 قضیے، گزیرے انسانے، قدیم مقولے، موجودہ فضا کو دیکھ بھال کر سمجھے، سمجھ کی
 اصلاح یا صحیح اندازے کے لئے عقل عنایت کی ہے۔

بہترین انسان وہی ہے جو قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھی صورت سے فتر
 میں لائے۔ کسی بات کا بلا دلیل اقرار نہ کرے۔ کسی بات کا بلا دلیل انکار نہ کرے
 جبکہ یہ صحیح ہے کہ فطرت کے آئین میں قوت، خواہش، قدرت، تندر، عمر، وغیرہ کی
 کوئی حد مقرر نہیں تو پھر کمی یا زیادتی کے کسی درجہ پر ناک بھوں چڑھا عقل کے
 اصول پر صحیح نہیں ہے۔ عام و خاص کے اعتدال اور کم و بیش کے اوسط پر دل
 کی تسلی ہو جائے تو ہو جائے۔ وماغ کو سکون نہیں ہو سکتا جبکہ انہی اوسط
 حدود میں آخری نقطہ معمول سے باہر ہی ہو گا۔ تو پھر اس آخر پر بھی اضافہ
 کا امکان کیوں نہ ہو۔

قوت! کوئی شخص دو چار چھپن کا وزن اٹھائے، اور رام موردِ ثنی حساب
 بقول شخصے ترکیب سے ۳۸ من کا پتھر سینہ پر توڑ ڈالیں تو آخر ۳۸ دن چھتیر
 من کا وزن اٹھانا غیر ممکن کیسے سمجھا جائے۔ وماغ یہاں خاموش اور عقل دم بخود
 رہے گی انکار کی جرات نہ کرے گی۔ دہمہ ہے جو شاہدہ کے آگے ایک رنج

قدم آگے بڑھانے میں تھرتا ہے۔ وہ تو رام مورتی صاحب کا قصہ بھی اگر پہلے پہل سُنتا تو انکار پر تل جاتا اس لئے کہ اُس کے سامنے وہ انوکھا تھا تو اس سے زیادہ طاقت کے مظاہرہ پر بھی وہ انکار کی جرأت کرتا ہے۔ مگر عقل دور اندیش کہتی ہے کہ جب قوت کی کوئی حد نہیں مقرر تو اس سے زیادہ بھی قوت کا امکان ہے یوں ہی خواہش، قدر اور نیند کو سمجھ لو، عمر کے لئے کسی نے کوئی میعاد مقرر نہیں کی۔ کوئی حد قرار نہیں دی۔ اب تم ہول فطرت کے مشاہدے تک مانتے ہو تو جو آخری مشاہدہ قرار دو گے وہ عام نظام فطرت سے الگ ہی ہوگا۔ پھر جب عام نظام سے وہ الگ ہے اور مانا گیا اس لئے کہ مشاہدہ میں آگیا تو اس سے زیادہ مقدار کے مشاہدہ کا اگر کوئی ادعا رکھتا ہو تو تم کس عقلی اصول کی بناء پر اس کا انکار کرو گے۔ اس کا باور نہ کرنے والا اپنے محدود مشاہدات کے حلقہ کا قیدی فراہم ہے۔ اس کو عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ عقل کو بیکار بدنام کرنا اپنی انسانیت کو دھبا لگانا ہے۔ عقل تو دلیل کی پابند ہے۔ وہ بلا دلیل ہرگز کوئی مفروضہ قائم نہیں کرتی۔ نہ کسی بات کا انکار کرتی ہے۔ نہ وہ واقعات کو مشاہدات کا پابند سمجھتی ہے۔

نظام قدرت میں مدخلات اور آسمان پر دست درازی اگر اُسی کے منشا سے ہو جو اُس نظام کا موجد اور آسمان کا بانی ہے تو ہمارا کسی کا احاطہ نہیں ہے۔ اُسکی قدرت کو مان کر اُس کی کار فرمائی کا انکار بالکل بعید از انسانیت ہے،

— (جزا، سزا، قیامت) —

انسان جو کچھ سوچتا یا کرتا ہے اُن میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بُری بھی اچھی باتوں کا بدلا جزا۔ بُرے کاموں کا بھگتان سزا اور وہ موقع جب سب کو اُن کے کئے کی آخری جزا یا سزا ملے اُس کا نام قیامت ہے۔

دل میں غم، تپش، دماغ میں عقل، قدرت کی جانب سے ودیعت ہے دماغ دل کا مشیر قافی ہے۔ دل مجلا عقل نے اچھا بُرا سمجھا دیا۔ مگر عقل کی آواز اُسی کو سنائی دیتی ہے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو۔ عادی مجرم جن کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ عیب کو سہر سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا اُن کا اپنے عمل کا نتیجہ ہے اس لئے وہ اس میں الزام سے بچ نہیں سکتے مگر سوال یہ ہے کہ احساس گناہ کا نتیجہ جو روحانی تکلیف ہو سکتی ہے وہ تو ان کو نہیں ہوتی۔

اگر دل کے دھڑکے، ضمیر کا اضطراب، نتیجہ کی دہشت ہی سزائے جرم قرار دی جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ ابتدائی مجرم نو سیکھے گناہگار کی سزا سخت اور عادی مجرموں کی سزا اُس سے کم اور ایک وقت میں بالکل مفقود ہو جائے۔

بھلا یہ اصول کس انصاف کے قانون پر ٹھیک ہوگا کہ جتنا جرم کا ارتکاب ہوتا جائے سزا ختم ہوتی جائے اور جو گناہ میں بالکل منج جائے اُس کے لیے سزا بالکل رخصت ہو جائے۔

زبردست کمزور کا گلا کاٹتا، اُس کے مال اسباب جائیداد پر قبضہ کرتا اور خوش ہوتا ہے۔

وکیل جھوٹا مقدمہ بنا کر عدالت سے ڈگری چاہل کرتا ہے۔ اور ناز کرتا ہے، گواہ جھوٹی گواہی دے کر حقدار کا حق مارتا اور جرح میں نہ ٹوٹنے پر فغلبیں بجاتا ہے۔

ڈاکو، چور، اٹھائی گیرے کمزور حکومتوں کے دور میں خوب خوب مزے اڑاتے ہیں اور پھر بھی بال بیکا نہیں ہوتا۔

مہاجن ہزاروں غریبوں کے گھر برباد کر کے اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہے اور موچپوں پر تاد دیتا ہے۔ آئین و قانون کی آڑ میں حکام کی طرف سے سیکڑوں مظلوموں کے گلے کٹتے ہیں اور وہ مطمئن ہیں اس لیے کہ قانون خود ان ہی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔

بتائیے ان تمام جرائم کی پاداش میں کون سا دل کا دھڑکا، ضمیر کا اضطراب نتیجہ کی دہشت، صحت کی خرابی، انجام کی دھمکی حشر برباد کرتی ہے۔ کون سی عدالت کی زحماتیں اور قانونی سنراہیں قیامت ڈھاتی ہیں۔

رہ گئی بدنامی و رسوائی یعنی آدمیوں کا بُرا کہنا تو اس سے تو اچھے آدمی بچتے ہیں، نہ بُرے۔ اچھے آدمیوں کو یہ تکلیف بروں سے زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے اور ان کی رُوح کو ایذا بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان پر

عائد کردہ الزامات حقیقت سے دور ہوتے ہیں۔

تو بتائیے ان کے لئے یہ اچھے کاموں کی جزا ہی یا سزا، بے شک بہت سے جرائم کے بُرے نتائج خود ان ہی جرائم کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں مگر جزا و سزا کو ان وقتی نتائج میں محدود بناؤ گے تو بہت سے اچھے کام تمہیں محدود سزا نظر آئیں گے اور بہت سے بُرے کاموں پر تمہیں جزا کا قائل ہونا پڑے گا اگر انصاف اور عدالت کی دنیا میں اچھے بُرے میں حد فاصل کا برقرار رہنا ضروری ہے تو ان وقتی اور عارضی نتائج کے آگے تم کو ایک مستقل اور مختتم جزا و سزا کا ماننا ضروری ہے۔ وہی قیامت ہی۔ جو اُس کے حقیقی معقد ہیں وہ ہرگز گناہوں کے ارتکاب کی جبارت نہیں رکھتے۔ جو اندیشہ معاد سے آزاد ہیں۔ انہیں جرائم سے باز رکھنے کے لئے صرف قانونی تحفظ کا سامان کر لینا کافی ہے اس لئے وہ جرائم سے متنفر نہیں ہوتے بلکہ صرف اپنے بچاؤ کے خواہاں ہی رہتے ہیں۔

— (مذہبِ اسلام) —

باہن و دامنِ عرصہ حیات طے کرنے کے لئے مافوق انسانی لا محدود طاقت کو سمجھ کر اور دامن کر کچھ اصول کے پابند ہو جانے کا نام مذہب ہی۔ خداوندی پیغام

کے سامنے تسلیم نہ کرنے کا نام اسلام ہی۔ جس نے اس پیغام کو نہ مانا کافر ہوا۔ یہ تفریق ہمیشہ سے قائم ہی خدا کا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہمدردانہ طور پر نام بے شک حضرت ابراہیم سے چلا۔ پیغام ایک تھا پیغام لانے والے بدلتے گئے اور صلاحِ خلق کے عملی تعلیمات پر مگر ہم کے مطابق تبدیل ہوتے رہے ہر پیغام کے پیغام پہنچانے پر جنہوں نے انکار سے کام لیا وہ کافر ٹھہرے جنہوں نے تسلیم کر لیا اور اقرار کیا وہ مسلم قرار پائے۔

اس پیغام کے آخری حامل اور شریعت کے معلم حضرت محمد مصطفیٰ تھے اس لئے آخری معیار اسلام اور کفر کا آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا اور نہ تسلیم کرنا قرار پایا۔ اب جتنے لوگ آپ کے پہنچائے ہوئے پیغام اور بتلائی ہوئی شریعت کو مانتے ہیں وہ مسلم کہے جانے کے حقدار ہیں۔ اسلام کے اصل اصول کو فطری بھی کہتے ہیں کیونکہ پوش و جو اس میں رہ کر ہر انسان اپنے خالق کا منکر ہے اور اگر باپ اور کے راستے کی محبت، ماحول کا اثر، پرانے رسم و رواج کی لاج مانع نہ تو خالق کے پیغام کے سامنے سر جھکانا بھی فطرت کا تقاضا ہے۔

اسلام کا مذہب اٹل اور ٹھوس حقائق کا مجموعہ ہے جو ہمیشہ سے ایک حالت پر بے قرار ہیں۔

بے شک شریعت اسلام جو وسیع اور جامع اور جاودانی ہدایات کو لے کر آئی ہے نسخ ہی تمام گزشتہ شریعتوں کی۔

تاریخ شاہد ہے کہ علمبرداران اسلام نے تبلیغ وحدانیت اور تکیا پر شک سے لاکھوں کافر مسلمان بنا دیے بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے ااجواب تعلیمات سے کروڑوں آدمی انسان بنا دیے۔

اسلام اب بھی وہی ہے۔ اس کی ٹھوس حقیقتیں وہی ہیں اس کے لاجواب تعلیمات وہی ہیں۔ رہ گئی مسلمان نام اختیار کرنے والی جماعت کی بے رہی تو یہ آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی اور خود پیغمبر اسلام کی زبان سے اسلام کا پیغام پونچائے جانے کے دور میں بھی تھی اور اس کے بعد بھی رہی۔ بات یہ ہے کہ زبان سے اقرار والے سب دل سے تو مومن نہیں ہوتے۔ نہ سب ان حقیقتوں کی صحیح معرفت رکھتے ہیں۔ سمجھیں وہ عقیدے کے طور پر مان رہے ہیں۔ کیونکہ ماننا اور ہے اور جاننا یا سمجھنا اور ہے۔ عقائد، دواہمہ، غلو، تعصب کی آمیزش ہمیشہ سے رہی۔ روایتی مذہب ہمیشہ بنے رہے۔ مجہولہ میں ابتری اور شیرازہ میں برہمی کب نہ تھی۔ اسلام کفر میں، سچ جھوٹ، کتب نہ چھپا تھا، عقیدت کہ از روئے حقیقت دل میں جگہ دینے والے ہمیشہ سے کم تھے۔ آج بھی وہی ہے امتداد زمانہ سے کچھ بدتر سہی حالانکہ بدتر بھی نہیں کہہ سکتے۔

ہر فرقہ کا دوسرے فرقوں کو کافر بنانا، بے بنیاد باتوں پر لڑنا جھگڑنا، تعلیمات اسلام کے خلاف لباس وضع، سوسائٹی کی پیروی اور رواج کی پابندی اور اپنے نیرد ساختہ رسوم قدیمہ اور سلمات دیرینہ کی پابندی کرنا۔

یہ باتیں بے شک افسوسناک ہیں جو اسلام کی ترقی میں سب راہ ہیں مگر عقل کا کام ہے کہ وہ حقیقت کے جو اسرار کی تلاش کرے اگرچہ وہ گمراہی میں گئے ہوئے ہیں گمراہی تو ہیرا اپنی چمک پوری دکھلائے گا اس کی قیمت میں کمی نہیں ہوگی۔ کتب پارسیہ، اقوال دیرینہ اور مسلمات سابقہ بے شک ماننے کے قابل ہیں۔ بشرطیکہ مستند وجوہ سے ان کی صحت ثابت ہو۔ عقل کو نقل سے دانا اور مسائل عقلیہ کو تاویل سے مکرانا درست نہیں بشرطیکہ وہ ہم کو عقل اور محدود مشاہدہ کے نتائج کو مسائل عقلیہ کے نام سے پیش نہ کیا جا رہا ہو۔

مشاہدہ جزئیات سے متعلق ہوتا ہے اور اپنی حد میں اس کے مکرانے کا کسی کو حق نہیں مگر مشاہدہ کا نتیجہ ہمیشہ جزئی ہوتا ہے اور اس پر کلی اصول کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی، ادھام پرستی کبھی حقیقت پروری کا ذریعہ نہیں ہو سکتی مگر آج کل کی روشنی میں ادھام کو مسائل عقلیہ اور عقلی دلائل کو ادھام سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا خرد

عقائد اگر حقیقت کے مطابق ہیں تو ان کی پرورش عین حقیقت کی پرورش ہے۔ پیر اگر رہبر حقیقت ہوں تو ان کی پیروی صحیح طریقت ہے۔ ملا اگر عالم باعمل ہوں تو ان کی تقلید عین ہدایت ہے۔ مرشد اگر واقعی "مرشد" یعنی راہ رشاؤں کے سالک ہیں تو ان کے ارشاد کی تعمیل نجات کا ضامن ہے۔ مگر

آب و سراب میں تمیز، یا قوت اور ایٹیشن میں فرق عقل و شعور کا آزمائش اور آئینہ کی کوئی ہے۔ خدائے واحد کے علاوہ پرستش کسی کی صحیح نہیں مگر اس کی طرف تعلق سے کسی کی تعظیم، کسی شے کا احترام خواہ وہ کوئی قبر ہو، کوئی شبیہ ہو۔ یا کوئی خدا ساختہ یا خود ساختہ چیز حقیقتہً اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت ہی نیت سے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کعبہ بھی خود ساختہ ہے مسجد بھی خود ساختہ ہے۔ قرآن کے نقوش بھی کاتب کے خود ساختہ ہیں مگر یہ سب عزت و احترام کے مستحق ہیں اور ان کے سامنے سر جھکانا عین اسلام ہے اس نسبت کی وجہ سے جو ان کو خالق کی طرف جاہل ہے۔

واقعات و معجزات اگر صحیح ذرائع سے ثابت ہوں تو ان کا ماننا جزو ایمان ہے۔

اسلاف کے کارنامے ضرور عزت و افتخار کے ساتھ ظاہر کرنے کے مستحق ہیں بے شک واقعات میں اصل اور تراشیدہ، کارناموں میں کردہ اور ناکردہ کے جانچ کی ضرورت ہے۔ مگر کچھ غلط اصول یا خود ساختہ توہم کی بنا پر ہر واقعہ اور معجزہ کو آنکھ بند کر کے تراشیدہ اور ہر غیر معمولی کارنامہ کو ناکردہ کہہ دینا بھی آج کل کے دماغوں کا بڑا کارنامہ ہے جو عقل و ہوش کے مخالف ہے۔

اسلام عقلی مذہب ہے تو اس کے اصول کا ماننا بھی ضرور ہے اسی

ماننے کا نام عقیدہ ہے۔ پھر مطلق اعتقاد کی بیخ و بن کیوں اکھاڑتے ہو۔
 اُس کے احکام کو عقل و دانش کے مطابق جانتے ہو تو ناواقف لوگوں
 کو واقفیت حاصل کرنے کے لیے واقفکار لوگوں سے دریافت کرنا ضروری
 ہے۔ پھر مطلق تقلید کی مخالفت کیوں کرتے ہو۔

اسلام کی کتاب بے شک رفعت آسمانی اور باعتبار خلقت نسبت
 کلام الہی ہے۔

غلط ہے جو کہے کہ آسمان پر خدا کا مقام ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا
 رسولوں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو نازل کرتا ہے

بے شک ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے پیکر میں سر کو تمام اعضا سے برتر پاتے
 ہیں اس لئے اپنے اشارہ میں خدا کو رفعت اور ادباً سر سے اوپر اور اپنے محاورے
 میں افلاک سے بالاتر بتاتے ہیں حالانکہ قدرت کی حیثیت سے اس کو جہات
 ستہ میں اوپر نیچے آگے پیچھے دہنے بائیں کی طرف محدود نہیں بنا سکتے۔

بانی اسلام عام ذرائع تعلیم کے لحاظ سے اُن پڑھتے مگر علم و معرفت
 اور عقل و حکمت کا جو سر اُن کا خدا واد تھا۔ اپنے دماغ سے جو باتیں اُنھوں
 نے دنیا کو بتلائیں اور سنائیں وہ احادیث کہی گئیں اُن میں بھی حکمت اور
 دانشمندی کے خزانے مضمون ہیں مگر خود اُن کے دل و زبان پر قدرت کی طرف
 سے ایک ایسا کلام جاری ہوتا رہا جس سے خود اُن کے اقوال کو کوئی نسبت و

ماثلت نہیں اس کو وہ اپنے رب کا کلام مانتے اور بتلاتے تھے اور اپنے خالق کی طرف سے ایک سفیر یعنی جبرائیل کے ذریعہ آیا ہوا اظاہر کرتے تھے۔ انھوں نے جبرائیل کی تشریح اوصاف کے ذریعہ سے اس طرح سے کی کہ معلوم ہوا وہ خدا کا روحانی مخلوق ایک فرشتہ ہے۔

جبر کے معنی پیغام اور نیل کے معنی قوت الہیہ کہنا آپ کے قول کی بلاوجہ تاویل اور اپنے دل کی ایجاد ہے۔ حضرت کے دعوے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں جماعت اسلام نے بھی صرف اُن ہی اقوال کو جو اُن کے ذاتی کلام سے ممتاز اور بالاتر تھے۔ خدا کی طرف سے اُترا ہوا کلام مانا ہے اور اس وحی کا مجموعہ قرآن، عرب کے لہجہ میں اور پر سے آیا ہوا یا اُترا ہوا فرمان ہے۔

بانی اسلام کی سیرت تھی کہ سوال کا جواب، نیکی کی ہدایت، بدی سے ممانعت یا کسی بات کا حکم اپنے دل سے نہ دیتے تھے، بلکہ اُس غیبی طاقت کی ہدایت کے منتظر رہتے تھے دل سے سمجھ کر جو باتیں کی ہیں وہ حدیثیں ہیں تمھارے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا انداز، طریقہ طرز ایک خاص ہے اور جو وحی ربانی کا کلام ہے وہ بھی سامنے ہے اُس کا انداز طریقہ بالکل جدا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیثیں بے سوچے سمجھے فوراً کہہ دی جاتی تھیں۔ ہرگز نہیں، وہ بھی عقل خدا داد کی رہنمائی، توفیق ربانی، تائید آسمانی سے متعلق تھیں مگر اُن ہمہ گیر اور کلام قرآنی چیزے دیگر ہے۔ اسی کی تبلیغ پر رسالت کے مدعی ہوئے یعنی

جو خداوندی پیغام اُن کو درنیت ہوئے خواہ عقل خدا دوسے اور خواہ
قول خدا ساز سے اُن کو ہم تک پہنچانے کے رسول ہیں۔

آپ نے اپنی بساط تکمیل ہرگز اُس نیم تاریخی اور روایتی زمین پر نہیں
بچپائی جو یہود و نصاریٰ اور بنی اسرائیل کو خوشگوار تھی بلکہ آپ نے اُن کے
روایات کی تصحیح کی، اُن کی ترمیم کی اور اُن کو اصل صورت پر پیش کیا۔
دیکھ لو آدم کا جنت میں گندم کھانے کا قصہ، حضرت داؤد کا اور یاسا ختی
والا واقعہ۔ بائبل میں اور قرآن میں۔ معلوم ہو گا کہ ان کے وہ جزا جو شانِ
رسالت والوہیت کے خلاف ہیں قرآن میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ علوم ہوتا ہے
کہ تاریخی اظہارات میں قرآن نے تقلید سے نہیں۔ تحقیق سے کام لیا۔

گزشتہ واقعات میں ”تاناہ“ باشد چیز کے، کے مطابق جتنی صلیبت تھی
اُس کو بیان کیا گیا اور آدمیوں کی بنائی ہوئی چیز یا، کے جو اضافے تھے انہیں
حذف کر دیا۔ نیکی کی ہریت، جزا کی بشارت دی، بدی سے ممانعت کی، سزا
سے ڈرایا، قوم میں شریعت قائم کی۔ جہات کی فضا تھی، عرب میں لکھے پڑھے
ہوئے آدمیوں کی کمی تھی، آپ نے کوشش کے ساتھ لکھے پڑھے آدمی فراہم
کئے جو کچھ کلام الہی کی حیثیت آپ کی زبان پر جاری ہوتا۔ اُسے فوراً کاتب
کو بلا کر خود لکھوا دیتے تھے امداد اپنے بھائی، داماد، اور شاگرد خاص حضرت
علی بن ابی طالب کی حفاظت میں رہتے تھے۔ دوسرے لوگ بھاجو کچھ سنے تھے

یاد کرتے تھے اور بڑی چمڑے لکڑی پتہ، پوست، کاغذ جو پاتے تھے اُس پر لکھ لیتے تھے۔

حضرت کی وفات کے بعد ایک طرف تو حضرت علیؑ نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اُن تمام مکتوبات کو کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا۔ دوسری طرف با اقتدار جماعت یعنی خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ اور اُن کے گروہ نے بڑی کوشش سے آیتوں کو ترتیب دے کر صحیفوں کی شکل میں جمع کیا۔ اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے سلیقہ کے مطابق اپنے اپنے محفوظات کو کتاب کی شکل میں ترتیب دے لیا۔ جیسے ابی بن کعب، عبد اللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے جمع کئے ہوئے مصحفوں میں اگر کچھ فرق تھا تو ترتیب کا تھا اسی لئے جب حضرت علیؑ کے حج کئے، ہوئے قرآن کو لوگوں نے نہ لیا تو آپ نے اُس کی اشاعت ضروری نہیں سمجھی۔ بلکہ آپ ہمیشہ اسی قرآن پر عمل اور اُس کی تعلیم پر لوگوں کو مامور کرتے رہے جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا تھا۔

آپ نے معمولی معمولی احکام شرعیہ کے لئے جن کے متعلق حکومت کا طرز عمل خلاف آئین حقیقت تھا۔ علانیہ مخالفت کے طور پر (جو آپ کے نزدیک مفادِ اسلامی کے خلاف تھی) نہ سہی مگر اظہارِ حقیقت کے طور پر اظہارِ واقعہ سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ بچہ غیر ممکن تھا کہ قرآن میں کسی قسم کی قطع و برید ہوتی لاکھوں احکام و اضافہ کیا جاتا اور اُس پر آپ احتجاج سے خاموش رہتے اور اُس کا صاف اعلان کر دیتے۔

حضرت عثمان کی جادو جہد اپنے دور میں صرف یہ رہی کہ مسلمانوں کو ایک ترتیب کا پابند بنادیں اور وہ تمام مصاحف جن کی ترتیبیں مختلف تھیں جو عبداللہ بن مسعود و بنی بن کعب وغیرہ کے پاس تھے انھیں تلف کرادیں اس لئے کہ وہ لوگ اپنی ہی ترتیب کے مطابق اپنے شاگردوں کو تعلیم بھی دیتے تھے اور اُن کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت علیؓ نے اپنے ترتیب دادہ مصحف کی اس کے پہلے ہی اشاعت نہ کی تھی اس لئے اب اس دور میں آپ کے اُس مصحف کے خلاف کوئی کوشش کاوش بھی نہ ہوئی۔ موجودہ ترتیب بے شک ترتیب عثمانی ہی اور اس میں بھی شک نہیں کہ اکثر جگہ بے ربط ہی۔ آیتیں سورے اپنی جگہ پر نہیں۔ مکی مدنی آگے پیچھے۔ پہلے بڑے سورے رکھے پھر تدریج چھوٹے سوروں پر اختتام کیا ہے مگر کوئی شبہ نہیں کہ ہر آیت اپنی جگہ وہی کلام ہی جو پیغمبر سلامؐ نے بحیثیت کلام اللہ شریف پیش کیا۔ اُس میں ہمارے خیال میں کمی نہیں ہوئی اور زیادتی تو قطعاً نہیں ہوئی۔

ترتیب میں بنی امیہ کا سلیقہ ہو تو ہو مگر بہترین احکام و ہدایات کے ساتھ قدیم حکایات کے ہونے میں بنی امیہ کا قصور سمجھنا غلطی ہے۔ حکایات بھی اُس کی طرف کے ہیں جس کی جانب کے احکام و ہدایات ہیں تکرر رسد کر فقرے تاکید یاد دہانی کے طور پر مختلف وقت پر آئے ہوئے۔ مضامین میں تکرار بصیغہ اور عبرت کے استحکام کے لئے ایک بات دو چار بار بلکہ دس بار اس لئے

کہ زود فراموشی افراد کو یاد رہے۔ بیان میں انتشار موقع اور محل کے اختلاف سے۔ نصیحت کہیں پر صراحتہ اور کہیں ضمناً، یہ شاید نہیں بلکہ ہر مقام پر یہاں تک کہ نقص و حکایات میں نصیحت ہی اصل مقصد و مفاد۔ ہدایت جابجا نہیں بلکہ ہر جا۔ قصیں محض بیان اور کلام کی سجاوٹ اور شان کے لئے خود ستائیاں دنیا کو اپنی معرفت حاصل کرانے کے لئے۔ جس میں دنیا کی بہت اور ترقی کا راز نہاں۔ دوزخ سے دھمکیاں شریعتوں کی اصلاح کیلئے بہشت کی بشارتیں، نیک اعمال والوں کی ہمت افزائی کے لئے۔ پچھلے قصے پر انی حکایتیں، سبق دینے اور عبرت حاصل کرانے کے لئے، انسان کی خلقت انسان کے مقصد خلقت بتانے کو، آدم کی حکایت۔ انسان کی قدردان شان اور اس کی عملی کمزوری کا امکان جتانے کو۔ جانوروں کی باتیں خالق کی ہو گیر قدرت کے اظہار کے لئے، موسیٰ کا حکم، انبیائے سابق کی معرفت حاصل کرانے کے لئے، شیطان کی تمہانی بنی آدم کی تنبیہ و توجہ دہانی کے لئے، ہابیلیل کا قصہ رشاک و عداوت کا انجام بتانے کے لئے۔ باقیس کا تخت، سلیمان کی سلطنت مال و متاع دنیا کی بے اعتباری دکھانے کے لئے، بلوفان کا وارث دنیا کی موجودہ سرکش آبادی کو خوف دلانے کے لئے۔ یوسف کا قصہ اسباب حسرت کی فراوانی کے موقع پر بنی خدا کی پاکدامنی کے اظہار کے لئے ہاروت ماروت کی سرگزشت جاود اور ظلم کی حقیقت دکھانے کے لئے۔ زکریا کا ذکر

انبیاء کا تذکرہ صاحبین کی یاد تازہ کر کے ان کے اسوہ حسنہ کا حرف دنیا کو دعوت دینے کے لئے یونس اور دہان ماہی کا ذکر، گناہگاروں کے ساتھ خدا کے رحم و کرم اور غفاریت کا تذکرہ مجرموں کو توبہ کا احساس پیدا کرنے کے لئے، عزیر کی دوبارہ حیات حیات بعد الموت کے تدبیر و اقرار۔ کہلے غرض کوئی جنود بیکار نہیں کوئی بات فتنوں میں ہر ایک خدائے حکیم کی جانب سے حکمت اور مصلحت کی بناء پر بندوں کی ہدایت و صلاح کے لئے مذکور ہوئی ہے۔ بنی امیہ لاکھ بڑے سہی گران کی اتنا مجال نہ تھی کہ یہ سب کچھ قرآن میں بڑھا دیتے اور مسلمان ٹھنڈے دی سے گوارا کر دیتے بلکہ آپر یونہی پردہ پڑا رہتا اور وہی اس پردہ کو نہ اٹھاتا۔ نہ اس کا انکشاف کرتا۔ یہ بات بالکل غیر ممکن ہے۔

بنو امیہ کو بڑھانا ہی تھا۔ تو اپنی تعریف اور منقبت کے سورے بڑھاؤ اپنی سلطنت کی حقیقت کے لئے آئیں تصنیف کرتے۔ انھیں کیا ضرورت تھی کہ یہودیوں کے تالیف قاب کو موسیٰ کا یہ بیٹا۔

لاٹھی، عصا، بچھڑے کا قصہ، طور کا واقعہ، لاش فرعون کی بقا اور نصاریٰ کے ہستفاد پر کھلی کتابوں کے سواریات کا اظہار، دو اقرنین کی کار فرمائی وغیرہ وغیرہ کی تصنیف کے لئے سرسختی کرتے اور ان تمام باتوں کا اضافہ قرآن میں کر دیتے۔ جو ایسا گمان کرے عقل کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اور

کلام الہی کی تکذیب کو اس پردہ میں چھپاتا ہے کہ آئی گئی بنی امتیہ کے سبڑا تیا
 ہے مگر دنیا لپی سادہ لوح نہیں ہے۔ کہ وہ ان چکروں میں آئے اور ایسی بیوقوف
 کون نہیں جانتا کہ بنی امتیہ نے احکام شرع میں جو تبدیلیاں کیں اور
 مذہب کے ساتھ جو بغاوت کی اس کے خلاف آل رسول اور سچے مسلمان احتجاج
 کرتے رہے اور نہ صرف احتجاج بلکہ قربانیاں پیش کرتے رہے۔ کرنا کی خوش
 تائید کی اسی پر بنی ہے کہ یہ ممکن تھا کہ قرآن میں اس تفسیف و ایجاب پر آل رسول
 اور تمام سچے مسلمان خاموش رہتے اور آج سے پہلے اس کا بھی اظہار نہ کیا جاتا
 یہ بھی دیکھتے کہ بنی امتیہ کے بعد سلطنت بنی عباس کے ہاتھ آئی جو بنی امتیہ
 کے حریف تھے۔ اس لئے لوگوں کو اس دور میں بنی امتیہ کے نقائص و معائب
 بیان کرنے کا خوب موقع ملا۔ مگر اس وقت بھی قرآن جوں کا توں قائم رہا
 اور کسی نے بنی امتیہ کے خلاف یہ الزام نہیں عائد کیا کہ انھوں نے یہود اور
 نصاریٰ کی خاطر اس میں غلط افسانے شامل کئے ہیں اور جوڑے حکایات
 درج کئے ہیں۔

حکومت کا دباؤ ہرگز مسلمانوں کے زبان اور دل پر ایسا سخت پہرہ
 نہیں بٹھا سکتا تھا کہ اتنا اہم معاملہ دبا رہتا اور ایک صدی بھی اس کے خلاف
 باند نہ ہوتی۔ نہ پہلے نہ بعد اس وقت جبکہ حکومت کا دباؤ اٹھ چکا تھا اور
 دوسری حکومت قائم ہو چکی تھی۔

نہ یہود اور نصاریٰ کا رسوخ امور سلطنت میں اس درجہ تھا کہ وہ اپنی طبیعت کے موافق قرآن میں تبدیلیاں کر سکتے۔

شرع والی خلافت کے دور میں تو کچھ نہ مسلم ہو، ایسے تھے بھی جن کے روایات احادیث و اخبار کے ذیل میں مسلمانوں میں رواج پائے مگر اس کے بعد پھر کوئی ایسی جماعت یہود، نصاریٰ میں سے کبھی برسرِ اقتدار نہیں رہی۔ عثمان کا قتل جن الزاموں پر تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ انھوں نے یہود اور نصاریٰ کی جماعت کی خاطر قرآن کی آیتیں یا سورے تصنیف کر کے اسحاق کئے۔

اُن کے قتل ہو جانے کے واقعہ ہی سے ظاہر ہے کہ مسلمان اتنے مردوں نہیں تھے کہ وہ آسانی سے اُن باتوں کو گوارا کر لیتے جو اُن کے نزدیک بالکل غلط ہیں۔ جب معمولی الزامات پر عثمان قتل کر دیے جاتے ہیں تو قرآن میں اضافے ہوتے اسے مسلمان کیسے گوارا کر سکتے؟

ایں خیال است و محال است

غیر مذہب والا اگر عقل و انصاف سے کام لے گا تو وہ ایسے اعتراض نہیں کر سکتا جن کی کوئی بنیاد نہ ہو۔

آسمان حتی طریقہ پر سروں کے اوپر بطورِ حیت کے نظر آتا ہی حقیقت اسکی جو کچھ ہو۔ بہر حال وہ کچھ اجام و اجوام کا مجموعہ ہو، اتھکڑا طبقہ ہو، خدگاہ ہو

کچھ ہو۔ قرآن نے کب کہا کہ وہ لوہے سونے چاندی یا پتیل کا کوئی ٹھوس جسم ہے؟
یہ تو سمجھ کا نور ہے کہ لوگوں نے اپنے دل سے ایسا ہی سمجھ لیا تھا وہ سمجھا کر رہا۔
مگر قرآن یہ اسکی ذمہ داری کیا ہے؟ چھت پر خدا کا مقام ہرگز نہیں بتایا۔ کتاب
کے بلند مضامین اگر کسی بلند طبقہ سے اُسے متعلق بتائیں تو نہ ماننا اپنے ضمیر سے
مقابلہ کرنا ہے۔

قرآنی حکایتوں میں بہت سی باتوں کی صحت واقعات سے ثابت ہو چکی
بہت سی باتوں کے لئے مستقبل کا انتظار کرو محدود معلومات کے ساتھ کامل
دانائی کا دعوے عقل انسانی کے شان میں نہیں ہے۔

— — —

ترتیب میں بے شک زید بن ثابت کی صلاح ہی مگر قریش کی فصیح ترین
زبان قدرت کا انتخاب ہے۔ مکہ کے زبان دانوں، مدینہ کے زبان آشناؤں
اور قریش کے فصیح اللسان کا سرعہ جاری بھگانا ہند کے عربی میں و خانہ رکھنے
والے بے تمیزوں کے لئے بھی سند ہے۔

ترتیب کی بے ربطی سے آیتوں کے مضامین کو مجزوب کی ٹہر کھنڈ والے شریکین
عرب کا ہم زبان ہے جو رسول اکرمؐ کو محزون اور دیوانہ کہتے تھے۔

سورہ النجم بھی سلسلہ ہے۔ آیات میں وہی شکوہ مذہبہ اور شان ہی جو مضامین
بلاغت کی جان ہے۔ پریشان خیالی سے دیکھتے پر بیان منتشر عبارت طول طول

مکرر مسہ کر فقرے اور الفاظ کی تکرار نظر آئے اور بے ربط طبیعت کو حکایتیں
بے ربط معلوم ہوں تو اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، اُس میں ہدایات
بھی ہیں اور نصائح بھی۔ خدا کے جاہ و جلال کا نقشہ ہے جو معصوم رسالت ہے
اسے چاہے خود ستائیاں کہو اور چاہے جو کچھ مگر خود ستائی ناقص انسانوں
کی زبان سے قابلِ مذمت اور کامل ہستی کی طرف سے انسان کے فہم و عرفان
کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔

دہلانا بہلانا یعنی عذاب و ثواب بہشت و دوزخ کا تذکرہ چاہے طبیعتوں
پر بار ہو لیکن منکروں کو بھی اقرار ہے کہ اصلاح خلق کے لئے یہ طریقہ بہتر ہے
عیسیٰ کی تعریف اور موسیٰ کی شریعت کا تذکرہ حق کا اظہار ہے رہ گیا مفسرین
کی مختلف عقل آرائیوں کا حاشیہ۔ وہ نہ قرآن کے اندر ہے۔ نہ قرآن اس کا
ذمہ دار ہے۔

سورہ کھف میں بھی کوئی بات ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ دیوار چین
مشہور ہے۔ تتار کے غیر معمولی انسانوں کی آبادی، بھی ہر ایک کو معلوم ہے۔ آفتاب
حتی صورت سے سمندر میں اندر ڈوبتا اور بس نکلتا ہے۔ سمندر کے اندر ہی
دوسری سمت امریکہ کے جزائر کا اب انکشاف ہوا۔ اس لئے پانی میں زمین کی
شرکت کا عین حمہ کی لفظ سے اظہار کیا گیا۔ آج تک حفتریا میں ہزاروں چنیریں
برآمد ہوتی ہیں جن کا پہلے پتہ نہ تھا۔ سیکڑوں پہاڑ۔ ہزاروں غار اب تک

۱۔ یہ ہیں جن تک تحقیق کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ پھر صحابہ کف کی نسبت کس لئے انکار؟
 حضرت خضر کے ہاتھ سے بچہ کا قتل ایک سابق شریعت کی بات ہے۔ جس
 کی بنیاد باطنی اسرار پر ہے۔ اس کے ہرگز بچہ کی خلقت کا عبث ہونا ضروری
 نہیں مٹرتا تمہیں کیا معلوم کہ اتنی ہی عمر میں اس کی خلقت کا منشا پورا نہیں ہو گیا
 جب مقصد تکمیل ہو گئی تو دنیا سے اٹھا لینے کا ذریعہ بنایا گیا۔ یہ پشیمانی نہیں ہے
 بلکہ حالات کے لحاظ سے نتائج کی تبدیلی ہر موت کا فرشتہ مارتا تو بھی خدا کے
 حکم سے ہوتا حضرت خضر باطنی شریعت کے ہوتے ہوئے منشاء قدرت کے
 رازدار اور ملک الموت کے قائم مقام بنائے جائیں تو ہمیں اعتراض کیا حق ہے؟
 بے شک ہماری شریعت کی بنیاد ظاہری اسباب پر ہے اس لئے ہماری شریعت
 میں اس عمل کی مثال نہیں لائی جاسکتی۔

آسمان حدنگاہ ہو یا کچھ، پھر بھی بلندی کی سمت ایک کائنات کا عالم
 آباد ہے اسی کو قرآنی زبان میں افلاک و سموات کہا جا رہا ہے۔
 ثوابت کی گردش ثابت ہو مگر سیارات کے لحاظ سے وہ اتنی سست
 ہے کہ حتیٰ طور پر مفقود ہے اس لئے بطور تقابل سیارات کے ساتھ ثوابت کا
 ثبوت صحیح ہے۔

یہ تمام اعتراضات اپنی جہالت اندر کوتاہی معلومات کی نشانی ہیں۔
 اپنے ناقص معلومات نہیں بلکہ سچے علم و معرفت کی قسم کہ اس کتاب کے

تمام آیات مجانبہ تنزیل آسمانی ہیں۔
 (وافد التّنزّل من رب العالمین نزل به الروح الامین
 علی قلبک لتکون من المنذرين)
 وانه بلسان عربی مبین۔
 کایا تید الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ تنزیل من
 حکیم حمید۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

— شُرک (شُرک) —

کوئی شہرہ نہیں کہ با نیاں مذہب نے خلق کی اصلاح کے لئے توحید و معاد
 کی حقیقتوں کی تبلیغ کی۔ سب سے آخر میں اسلام کا دور ہوا اس نے شرک کے
 مٹانے میں بے حد جدوجہد کی یہاں تک کہ ہزاروں جانبیں قربان کر ڈالیں
 مگر شرک کے معنی سمجھنے میں اکثر دعویداران توحید کو دھوکا ہی ”شرک“ کیا
 ہی؟ خدا کو بھول کر کسی دوسرے کی روحانی عظمت کا قائل ہو جانا یا حکم خدا
 کے خلاف کسی دوسرے کے سامنے سرنگوں ہونا اسی کا نام شرک ہی۔ اگر خدا کے
 حکم کی بنارس پر یا اس کی تعظیم کے خیال سے اس کی طرف منسوب شدہ کسی شے کی
 تعظیم کرو تو یہ تو خدائے تعالیٰ کی تعظیم ہوئی اس کو شرک سے کیا واسطہ ہے۔

مثال کے طرز پر تم کسی شخص کو آتے دیکھا اُس کے لئے کھڑے ہو جاؤ اُس کی تعظیم کے خیال سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اُس کے بیٹے کو آتے دیکھو اور کھڑے ہو جاؤ اُس کے لئے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے تو یہ تعظیم حقیقہً بالاتر درجہ ہوا خود اُسی شخص کی تعظیم کا جس کے لئے یہی بار کھڑے ہوئے تھے اور اگر اُس کا خط آیا اور اس خط کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے تو یہ اور بالاتر تعظیم ہوئی اُسکی جس کا وہ خط ہے۔ اس لئے کہ اُسکی عظمت نے اتنی دور کے تعلق کے ساتھ بھی پورا اثر کیا معلوم ہوا کہ اُسکی عظمت نگاہ میں کامل ہے اس معیار پر اگر اللہ کے بندوں کی تعظیم اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں یا اُس کے پیغمبر ہیں یا اُسکی راہ میں اپنا ٹھہرا رہا جان اور لا دسب ثمانے والے ہیں تو یہ تعظیم خدا کی تعظیم سے الگ کب سمجھی جاسکتی ہے بلکہ یہ تو بڑا کامل درجہ ہوا اللہ کی عظمت کے احساس کا اس بنا پر وہ خدا کی ایک بلند عبادت قرار پائے گی۔

اللہ کے سوا دوسرے کو ہر بات پر قادر ماننا بے شک درست نہیں ہے لیکن اللہ کی وہی ہوئی قدرت سے اُس کے حکم کے ماتحت مدد کرنے کا عقیدہ غلط نہیں سمجھا جاسکتا۔

جو حیات بعد الموت کے قائل نہیں ہیں اُن کا تذکرہ نہیں ہے لیکن روح کو جسمانی زندگی سے علحدہ موجود ماننے والے رُوح کے احساسات کو زندگی

سے علیحدہ موجود مانتے والے روح کے احساسات کو زندگی سے زیادہ موت کے بعد
کامل جاننے پر مجبور ہیں۔ اب جتنی قوی اور کامل روح ہوگی اُس کے ادراکات
بعد موت اُتنے ہی زیادہ کامل ہوں گے اس لئے خدا کے نیک اور مقدس بند
بعد موت خدا کی دی ہوئی زندگی سے دیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اسے شرک
سے ہرگز کوئی نسبت نہیں ہے۔

جو لوگ شرک کی مٹانے والی مقدس ذاتوں کو مصیبت کے وقت آواز
دیتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی مشیت کے بغیر یہ کوئی کام بھی انجام نہیں
دیتے مگر وہ اپنی ناقص ہستیوں کو اس لائق نہیں جانتے کہ براہِ رست اُس کی
بارگاہ میں عرض معروض کریں اس لئے ادب اور تعظیم کے طور پر جو اُس کے نیک
اور مقدس بندے ہیں اُن کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں وسیلہ کی محتاجی اُس حاکم
حقیقی کو نہیں ہے۔ بلکہ ہم کو ہے۔ وہ تو ہماری آواز سنتا ہی ہے۔ مگر ہم اپنی آواز
کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ براہِ رست اُس کو سنائیں۔ اُس نے کچھ اپنے پاک بندوں
کو سفارش کا منصب دیا ہی اس لئے نہیں کہ وہ بغیر اُن کی سفارش کے کچھ کریں
سکتا بلکہ اس لئے کہ ان نیک بندوں کا عِز از اُس کی بارگاہ میں ثابت ہو اور
دنیا واسلے اپنی حاجتوں اور مطالبوں ہی کی خاطر ان ڈیڑھ یوں پر انگلیں اور
اُن کو یاد کر لیں۔ اس یاد دہانی میں خلقِ خدا کا فائدہ ہے۔

جہاں جہاں قرآنی آیتوں میں مذمت ہے وہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں

کے پکارنے کی ہی مگر سچے مسلمان ہرگز خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو نہیں پکارتے
وہ خدا ہی سے لو لگاتے ہیں جب اس کے رسول اور الیمہ اکرام کا واسطہ
دیتے ہیں۔

— ❦ —

شیطان کے وجود کا اقرار بھی شرک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ شرک کے
معنی ہیں اللہ کے مخصوص اوصاف کو دوسرے کی جانب منسوب کرنا۔ لیکن شیطان
کی طرف جو اوصاف منسوب کئے جاتے ہیں وہ تو صفات الہی سے بالکل متضاد
ہیں پھر اس سے شرک کیسے لازم آیا۔ یہ تو ایسا ہی جیسے ہم کہیں کہ

اللہ واجب ہے	ہم ممکن
اللہ قدیم ہے	ہم حادث
اللہ باقی ہے	ہم فانی
اللہ کامل ہے	ہم ناقص
اللہ عالم ہے	ہم جاہل
اللہ حکیم ہے	ہم نادان

تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہم اللہ کے برعکس ہو گئے بلکہ اس سے نتیجہ
تو یہ نکلا کہ جو اللہ ہی وہ ہم نہیں ہیں اس لئے اللہ اپنے اوصاف و کمالات میں
واحد حقیقی ہی۔ بتائیے یہ توحید ہی یا تثلیث۔ اسی صورت سے اُن اوصاف کو

سمجھیے جو ابلیس کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔

شیطان کو مسلمانوں نے کیا مانا۔ ابلیس مانا، خناس مانا، جنات مانا
برگشتہ فرشتہ مانا۔ پیٹ کے اندر مانا۔ حج میں رجم سے بھگاتے مانا۔ بہشت
میں بہکاتے مانا۔ دنیا میں پھسلاتے مانا۔ ہر ایک کا ہم ساز مانا۔ بروں کا ہم باز مانا
انسان کا ہم زاد مانا۔ سیر فرقت مانا۔ سُن گن لینے آسمان پر جانا مانا۔ شہا ثبات
کا نشانہ مانا۔

مگر ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جو معاذ اللہ خالق کے لئے ثابت ہو
پھر یہ سب کچھ مانا تو کیا مانا۔ اس سے تثلیث کیسے ہوئی اور شیطان خدا کا مثل
مانند کیسے بن گیا جو توحید کے بجائے شرک قرار پائے۔

ملائکہ کا ہم صفات۔ حی۔ ہمیشہ۔ دائم و قائم۔ حضور و ناظر۔ بیت اللہ رحاوی
سودا کعبہ پر قابض۔ پیغمبروں کا ہمارا۔ معلم المملکت۔ ملائکہ میں جالینوس ہرگز
نہیں مانا گیا۔

وہ ناری ہو اور ملائکہ نوری پھر ہم صفات کہاں ہوئے۔ وہ مخلوق ہے
اور قیامت کے پہلے اُسے بھی فنا ہے پھر حی ہمیشہ دائم و قائم کہاں ہوا۔ علم اُس
کا ضرور کوتاہ اور قدرت محدود ہے۔ پیغمبروں پر ہرگز اُس کا قبضہ نہیں نہ
اُن کے رازوں سے واقف ہے۔ فرشتوں کا علم نہیں اور نہ اُن کا جالینوس ہے
برائیوں کا بھی محرک ہے۔ خلاق نہیں ہے۔ پھر بتائیے خدا کا شریک کہاں سے ٹھہرا

توہمات میں بے شک اکثر مہملات اور خرافات ہیں مگر اُن میں سے اکثر کو بھی شرک سے علاقہ نہیں۔ جو مانتے ہیں وہ اُس طرح جیسے دوا میں اثر قدرت کا مقرر کیا ہوا ہے پھر کیا دوا کی خاصیت کا قائل ہونا شرک کا مرادف ہے؟ یہ خیال کی پریشانی ہے کہ واہمہ کی خَلّاتی کو شرک کہتے کہتے کہنے والا خود واہمہ کی خَلّاتی ثابت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ خیال سے واہمہ کی خَلّاتی ظاہر ہے اسی لئے مشہور مقولہ ہے کہ واہمہ خَلّاق ہے۔ خواب میں بغیر اعضا کے دماغ کو احساس، یہ بھی واہمہ کی تخلیق ہے،

اب اسے معلوم نہیں شرک سمجھا چاہئے یا نہیں۔ خیالات کی بلندی و پستی صحت اور غلطی۔ دماغ کی صحت اور نفس انسانی کے کمال سے وابستہ ہے۔ مایخویلیائی، سودائی و مانغوں کے خیالات حقیقت سے دور اور کمال عقل و نفس والے انسانوں کے خیالات حقیقت سے قریب اور اگر نفس انتہائی کامل ہو تو حقیقت سے بالکل مطابق ہوں گے۔

خدا کے پیغمبر انسانی قوائے عقلی میں کمال کے درجہ پر ہوتے ہیں اسے اُن کے عام حالات سے آزما لینا ضروری ہے پھر یہ نہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ وحی یا فرشتہ کا خیال اُن کا بالکل وہم و خیال ہے۔ اور وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

بے شک تجلی اس معنی سے کہ خود اللہ کا جلوہ ظاہر ہو عقلاً محال ہے

اس لئے اگر کوئی اس کا دعوت کرے تو وہ اُس کے قوت عقلیہ کے نقص کی دلیل ہے اس لئے یقیناً یہ صرف اُس کے واہمہ کی پیداوار سمجھی جائے گی اور اُسے خدا سمجھنا یا خدا کا شبہہ کرنا ضرور جاہلیت کا سودا اور دماغ کا فتور ہوگا۔

❖ (معجزہ) ❖

لغت میں ”وہ بات جو عاجز کر دے“ معجزہ ہے۔ اہل مذہب کی اصطلاح میں خداوندی منصب جیسے نبوت، رسالت یا امامت کے عہدوں کے واسطے ان کے حامل کو جو غیر معمولی خصوصیات حاصل ہوں جنہیں وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کریں وہ معجزہ ہیں۔ اگر کوئی غیر معمولی خصوصیت ایسی جو دلیل نبوت بن سکے نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہر دعویدار کو سچا رسول مہیا یا امام مان لیا جائے۔

پیغمبر اسلام کا باقی اور دائمی معجزہ قرآن ہے۔ آپ نے عمومی حیثیت سے اسی کو ثبوت رسالت میں پیش کیا۔ یہ روایت نہیں درایت ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کے معجزات میں اُس کی امتیازی صفت ہے۔ رہ گئے دیگر انبیاء کے معجزات وہ ہم تک بطور روایت پہنچے ہیں۔ ویسے معجزات ہمارے رسول

کے لئے بھی حاصل ہوئے اور ہم تک روایت ہو چکے۔ شق القمر اسی طرح کا معجزہ ہے
قرآن کی آیت اقتربت الساعة والشق القمر کا یہ ترجمہ ہے کہ
”قرب آگئی ساعت اور شق القمر“ بالکل غلط ہے۔

جس عربی دال سے چاہے پوچھ لو ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ ”قرب آگئی
ساعت اور شق ہوا قمر“

روایات کے اختلاف سے اصل واقعہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا
وفات رسولؐ ایسی مسلمہ حقیقت مگر کس تاریخ یہ وفات ہوئی مسلمانوں میں
عظیم اختلاف کا مرکز ہے۔

نماز ایسی مسلمہ بات مگر رسولؐ نماز کس طرح پڑھتے تھے اس میں مسلمانوں
میں بڑا اختلاف ہے۔

پھر جس طرح تاریخ کے اختلاف سے وفات رسولؐ کا اصل واقعہ مشکوک
نہیں ہو سکتا۔ نماز کے خصوصیات میں اختلاف سے اصل حقیقت کہ رسولؐ نماز پڑھتے
تھے محل انکار نہیں بن سکتی تو ویسے ہی صورت و کیفیت اور تفصیل کے اختلاف
سے اصل واقعہ شق القمر کی صحت پر اثر نہیں پڑ سکتا جبکہ مجموعی حیثیت سے تمام
روایات اس کے وقوع پر متفق ہیں۔

چاند کی ہیئت مختلف مقامات کے دیکھنے والوں کے لحاظ سے مختلف
ہوتی ہے۔ سوائے قریب الافق مقامات کے ایک شکل و صورت پر ایک وقت

میں چاند کہیں نظر نہیں آتا۔ عرب اور اُس کے قریب الافق مقامات میں تاریخ نگار کا رواج بالکل نہیں تھا اُن کی تاریخ راویوں کے بیانات ہی سے مدقن ہوئی ہے اور اسلام کے غلبہ کے بعد تمام لکھنے پڑھنے والے افراد اور تدوین و تصنیف کرنے لوگ اسلام لا چکے تھے۔ ان ہی راویوں نے اس واقعہ کی روایت بیان کی اور ہم تک پہنچی۔ غیر اسلامی جماعت کے افراد کی کوئی تاریخ تدوین کردہ اُس وقت کی موجود ہو اور اُس میں یہ واقعہ درج نہ ہو تو خیر اُس کی صحت پر کچھ اثر بھی نہ ہو۔ بہر حال یہ روایتی بحث ہے۔ اسلام اور نبوت رسولؐ کی بنیاد معجزہ شق القمر پر ہرگز نہیں ہے۔ اُس کی بنیاد اُن عظیم الشان گونا گون معجزات پر ہے جو اس ایک قرآن عظیم میں مضمون ہیں۔ یہی ہزاروں معجزوں کا ایک معجزہ ہے جو ہمیشہ کے واسطے رسولؐ کی تصدیق کے لئے بہترین دلیل اور حجت ہے۔

— ❦ —

کہا جاتا ہے کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ آنحضرتؐ کو معجزے عطا نہیں فرمائے گئے؛ ثبوت میں ۱۴ آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ مگر ان آیتوں میں کہیں بھی معجزہ کی لفظ نہیں ہے۔ ان میں جو کچھ ہے وہ ”آیات“ اور ”بیانات“ کی لفظ ہے۔ ان ہی کا ترجمہ ”معجزہ“ کے ساتھ کیا گیا ہے ان آیات سے معجزہ کی نفی کا ثبوت اُسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب یہ مان لیا جائے کہ قرآنی اصطلاح میں معجزہ ”آیت“ اور ”بیانہ“ کہا جاتا ہے۔ اب اگر

اس کو مان لیا جاتا ہے تو آپ کو قرآن مجید میں حسب ذیل ۲۸ مقام پر واضح اور صاف الفاظ میں ثبوت ملے گا کہ ہمارے رسول کو بھی معجزات عطا ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

مضمون	سورہ	پارہ	نمبر
یقیناً ہم نے اُتارے ہیں تم پر روشن معجزات، اور نہیں انکار کر سکتے ان کا مگر فاسق لوگ۔	لقبرہ	۱	۱
جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم سے خدایات نہیں کرتا یا کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں اُترتا۔ ایسا ہی کہا تھا اُن لوگوں نے جو ان کے بہنو تھے ان کے ہی قول کو مثل یقیناً ہم معجزات ظاہر کئے اُن لوگوں کیلئے جو یقین لانے پر آمادہ تھے اگر تم نے لغزش کی بعد اس کے کہ معجزے تمہاری طرف آچکے تو جان لو کہ خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔		۲	۲
کیونکہ خدا راہِ رست پر لائے گا	آل عمران	۲	۲

مضمون	سورہ	پارہ	نمبر
اُن لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کھپرا نکار کیا اور گواہی دی کہ رسولِ خدا ہی اور اُن کے پاس معجزے آئے۔ اور خدا کا نہیں کرتا اُن لوگوں کی جو ظالم ہوں۔			
ان لوگوں کے سامنے جو بھی معجزہ اُن پر دیکھ کر کی طرف آتا ہے۔ یہ اسے روگردانی ہی کرتے ہیں	انعام	۷	۵
ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے، یہ لوگ تمہاری ذات کو تھوڑی بھڑاتے ہیں بلکہ وہ ظالم خدا کے معجزوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔	"	"	۶
جنہوں نے بھڑایا ہمارے معجزوں کو یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکی میں مبتلا ہیں۔	"	"	۷
جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ہمارے معجزوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہو	"	"	۸

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
۹	۸	الغام	سلا متی پر تمھارے واسطے، تمھارے پورے گار نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ویسی ہی باتیں نہ آئیں جو اور پیغمبروں کو ملی تھیں خدا خوب بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغام کس طرح بھیجے۔
۱۰	۹	۹	یقیناً آیت تمھارے پاس معجزہ تمھارے پورے کی جانب سے اور بدہیت و رحمت تو پھر کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اُس سے کہ جو خدا کی طرف سے معجزات کی تکذیب کرے اور اُن سے روگردانی کرے۔
۱۱	۱۰	۱۰	جب ہم کسی ایک معجزے کے بجائے بدل کر دوسرا معجزہ بھیجتے ہیں اور خدا

مضمون	سورہ	پارہ	نمبر
زیادہ واقف ہی اس چیز کے متعلق جسے وہ اتارتا ہی تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے دل سے گرہٹتے ہو۔ بلکہ اکثر اُن میں سے علم نہیں رکھتے۔			
وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے خدا کے معجزات پر خدا اُن کو جبراً راہِ رست تک نہیں پہنچائے گا اور اُن کے لئے دردناک سزا مقرر ہے۔	نخل	۱۴	۱۲
ہم اُن کو روز قیامت اندھا بہرہ بخش کرینگے یہ اُن کا بدلا ہی اس بات کا کہ اُنھوں نے ہماری طرف کے معجزوں کا انکار کیا۔	بنی اسرائیل	۱۵	۱۳
اُس سیڑھ کو کہ ظالم ہوگا جس کو اُس کو پروردگار کی طرف کے معجزات کے ذریعہ یاد دہانی کی گئی مگر اُس نے روگردانی کی۔	کہف	۱۶	۱۴

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
۱۵	۱۶	مریم	کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپکا کر لیا ہمارا معجزہ
۱۶	۱۷	حج	ہم نے اس کو اتارا، روشن معجزوں کی حیثیت
			اور خدا ہی اترتا ہے جسکی چاہتا ہے
۱۷	۱۸	مؤمنون	وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے
			خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو
			اپنے پروردگار کی طرف کے معجزات
			پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
			جو نیک باتوں میں تیزی کرتے ہیں اور
			قدم آگے بڑھاتے ہیں۔
۱۸	۱۸	نور	سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا اور
			مقرر کیا اور اس میں معجزات اتارے
			کہ جو روشن ہیں۔
۱۹	۱۸	"	یقیناً ہم نے تمہاری طرف اتارے
			ہیں واضح معجزات اور ویسی ہی باتیں
			جو پہلے زمانہ کے لوگوں کو ملی تھیں اور
			موعظہ و نصیحت پر ہنر گاروں کیلئے

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
۲۰	۱۸	نور	ہم نے اُتارے ہیں روشن معجزے اور خدا جس کو چاہتا ہے راہ رہت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
۲۱	۲۰	نمل	کہو اکھبر اللہ عنقریب ہم تمہیں معجزات دکھلائیں گے جنہیں تم پہچانتے ہو گے۔
۲۲	۲۳	صافات	جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔
۲۳	۲۴	مومن	دکھلا رہا ہے وہ اپنے معجزے۔ پس خدا کے کن کن معجزات کا تم انکار کرو گے
۲۴	۲۵	جاثیہ	جب ہمارے معجزات میں اُن کو کسی کا علم ہوتا ہے تو یہ اُس کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ اُن کے لئے ذلت آمیز سزا ہے جب اُن کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں
۲۵	۲۶	احقاف	ہمارے روشن معجزے تو جو لوگ انکار

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
			کرتے ہیں۔ وہ حق کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔
۲۶	۲۷	حدید	وہ اتارتا ہی اپنے بندہ پر روشن معجزات تاکہ سچے تمیز کی کرپروں کی طرف کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ اے نبی اسرائیل میں خدا کا رسول ہوں تمہاری جانب تصدیق کرنے والا اُس تورات کی جو میرے قبل تھی اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا تو جب وہ آیا اُن کی طرف معجزات کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔
۲۸	۳۰	بنیہ	نہیں اختلاف کیا اُن لوگوں نے کہ جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے مگر بعد اس کے کہ ان کی طرف معجزہ آگیا۔

ان تمام آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ سالتا ب بھی اسی طرح معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے جس طرح سابق انبیاء معجزات کے ساتھ آئے تھے اب جبکہ اتنی آیتوں میں رسول کو معجزوں کا عطا کیا جانا مذکور ہے تو غور کیجئے اُن چودہ آیتوں پر جو اس کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارے رسول کو معجزے نہیں عطا ہوئے۔

بات یہ ہے کہ سنت الہیہ یہ رہی کہ تمام انبیاء کے معجزے کیا نہیں رہے بلکہ ہر نبی کو حکمت و مصلحت کے لحاظ سے مخصوص معجزات عطا ہوئے جو اُسی نبی سے خاص ہیں۔ رسول کو بھی خدا کی طرف سے وہ معجزات عطا ہو جو آپ کے ساتھ خاص ہیں۔

مشرک لوگ عناد اور تعصب ان تمام معجزوں سے ستر با کرتے ہوئے کبھی مضحکہ کے انداز پر اور کبھی بہانہ کے طور پر نئے نئے معجزوں کی فرمائش کرتے تھے حقیقت طلبی کے جذبہ سے نہیں بلکہ صرف اپنے انکار کی سخن پروری کے لئے۔ اور کبھی یہ چاہتے تھے کہ بالکل وہی معجزے جو سابق انبیاء کو مل چکے ہیں وہ ان کو بھی دیئے جائیں۔ ان کے جواب میں کبھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ معجزات پہلے انبیاء پر آچکے ہیں اور لوگوں نے تکذیب کی۔ پھر اب ان ہی معجزات کا فائدہ اور کبھی یہ کہا گیا کہ اگر یہ معجزے دیکھو گے تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور کبھی یہ کہا گیا کہ معجزے تمہارے سامنے موجود ہیں

اگر تم ایمان لانا چاہو تو وہ کافی ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر فرد کی فرمائش پر معجزہ ہی ہونے لگے تو معجزہ
 بازیچہ اطفال بن جائے اور اس کی غیر معمولی عظمت و اہمیت باقی ہی نہ رہے
 اب ان آیتوں پر الگ الگ نظر ڈالئے۔ خود ان کے الفاظ بتلاتے ہیں
 کہ یہ خاص فرمائی معجزات سے متعلق ہیں۔

(۱) کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسولؐ یہ
 معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ آکر چٹ کر جائے
 اُس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ تم کہدو کہ بہت پیغمبر مجھ سے قبل
 تمھارے پاس واضح اور روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے فرمائش کی ہے
 لے کر آئے تم نے قتل کر ڈالا۔

(۲) کہتے ہیں کہ اس نبیؐ پر اُس کے پروردگار کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں
 نہیں نازل ہوتا۔ تم کہدو کہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر
 ان میں کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اس آیت کے قبل یہ موجود ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اقوال
 سے تمھیں صدمہ پہونچتا ہے یہ لوگ فقط تمھاری ہی تکذیب تھوڑی کرتے ہیں
 بلکہ خدا کے معجزوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آیت ہے کہ جو لوگ
 ہمارے معجزوں کی تکذیب کرتے ہیں یہ تارکیوں میں اندھے اور گونگے ہیں۔

ان دونوں پہلے اور بعد کی آیتوں سے ظاہر ہے کہ معجزے موجود تھے مگر وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اب جو درمیان کی آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں اُترتا تو ضرور اس سے خاص معجزہ مراد ہے جو اُن کی خواہش کے مطابق ہو۔ مطلق معجزہ کی نفی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔

(۳) ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھائیں کہ اُن کے پاس کوئی معجزہ آئے تو ضرور اُس پر ایمان لائیں گے، کہو کہ معجزہ تو بس خدا ہی کے پاس ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آئیں گے تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم اُن کی آنکھیں اُلٹ پلٹ کر دین گے،

کتنے غضب کی بات ہے کہ ترجمہ لکھ کر اتنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ بزرگامکر مقصد کے لئے مضر ہے۔

آخری فقرہ کو اس طرح ملا کر پڑھیے ”اور ہم اُن کی آنکھیں اُلٹ پلٹ کر دینگے جس طرح یہ لوگ پہلے اس پر ایمان نہیں لائے اور چھوڑ دینگے اُن کو سرکشی میں اُن کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے معجزہ آیا اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اب ان کی خواہش صرف سرکشی اور عناد پر مبنی ہے۔ اسی لئے اُن کا مطالبہ پیدا نہیں کیا جاتا۔

(۴) جب تم اُن کے پاس کوئی خاص معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ

تم نے اسی کو کیوں نہ منتخب کیا۔ تم کہہ دو کہ میں تو بس وحی کا پابند ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔
اس آیت سے کسی طرح مطلب نکل ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کے معنی میں ترمیم نہ کی جائے۔

اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ”جب تم اُن کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہو کہ تم نے اُسے کیوں نہیں بنا لیا،“
آیت میں یہ لفظ ”لوکا“ (جبتیہا) اجتبار کے معنی بنانے کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ اجتبار کے معنی منتخب کرنے کے ہیں اور انتخاب کی لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرے معجزات اُن کے سامنے موجود تھے مگر وہ یہ جانتے تھے کہ جو معجزہ وہ کہہ رہے ہیں وہی پیش کیا جائے۔ اس لئے وہ کہتے تھے کہ آپ نے بجائے دوسرے معجزات کے اسی کو کیوں نہ منتخب کیا۔

(۵) کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟
تو تم کہہ دو کہ غیب تو صرف خدا کے واسطے خاص ہے، اس میں اہل آیت میں اتنا ٹکڑا اور ہے، پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں،
انتظار اُسی بات کا ہوتا ہے جو آئندہ ہونے والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں مطلوبہ معجزہ کا انکار نہیں کیا گیا ہے بلکہ آئندہ کا وعدہ کیا گیا ہے اور چونکہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اس لئے ماننا پڑے گا

کہ یہ معجزہ ضرور ظاہر ہوا۔

(۶) یہ لوگ کہہ بیٹھیں کہ خزانہ کیوں نہیں نازل کیا یا اُس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو تم صرف ڈرانے والے ہو، خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ اس میں تو معجزہ کا کہیں نام بھی نہیں ہے۔ بلکہ دو خاص باتوں کا ذکر ہے، ایک خزانہ نازل ہونا اور دوسرے ان کے ساتھ فرشتہ کا لوگوں کے سامنے آنا۔ ان دونوں باتوں کی نفی سے مطلق معجزہ کا انکار کہاں ثابت ہوتا ہے۔

(۷) تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے زمین سے چتر نہ بہاؤ گے ہم تم پر ایمان ہرگز نہ لائیں گے یا کھجوروں کا اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو ان میں تم بیج بیج میں نہریں جاری کر کے دکھا دو۔ یا جیسا تم گمان رکھتے تھے ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو گواہی میں لا کر آکر دو۔ یا تمہارے لئے کوئی طلائی مجلس آجائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور جب تک تم ہم پر کتاب نہ نازل کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں اس وقت تک ہم تمہارے قائل نہ ہوں گے۔ تم کہو کہ سبحان اللہ میں ایک آدمی رسول کے سوا اور آخر کیا ہوں۔ اس میں بھی تمام تر فراموشی معجزات کا تذکرہ ہے اور مطلق معجزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(۸) کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیر و گار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے۔ تو کیا اگلی کتابوں میں ان کے پاس نہیں پہونچے؟ یہ ترجمہ

بھی غلط ہے اور بالکل بے معنی ہے۔

آخری فقرہ کا آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ ”کیا اگلی کتابوں میں جو کچھ تھا۔
اس کا ثبوت (بہتہ) ان کے پاس آیا نہیں۔“

اس سے تو بہتہ یعنی دلیلِ ثبوت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ معجزہ کی نفی کہا
ثابت ہوتی ہے۔

(۹) جس طرح کے اگلے پیغمبر معجزے لائے تھے ویسا ہی کوئی معجزہ یہ بھی
کیوں نہیں لاتا۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو تباہ کر ڈالا وہ اُن معجزات پر
ایمان نہیں لائے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟

اس میں بھی اُن ہی خاص طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پہلے نبیاء
پر اُتر چکے تھے اور اُن ہی کا انکار کیا گیا ہے۔

(۱۰) ”جب حق اُن کے پاس پہنچا تو کہنے لگے جیسے موسیٰ کو معجزے عطا
ہوئے ویسے ہی اس رسول کو کیوں نہیں دیئے گئے۔ کیا جو معجزے موسیٰ کو عطا
ہوئے تھے اُن سے اُن لوگوں نے انکار نہ کیا تھا؟“ اس میں تو خاص حضرت موسیٰ
کے معجزات کا تذکرہ ہے۔

(۱۱) ”کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں نازل
ہوئے۔ کہہ دو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف ڈرانے والا
ہوں۔“ اس کے پہلے یہ آیت موجود ہے کہ ”یہ روشن معجزات ہیں اُن لوگوں کے

دلوں میں جو صاحبان علم ہیں اور ہمارے معجزات کا انکار وہی کرتے ہیں کہ
جو ظالم ہیں۔“

اس کے صاف طور پر معجزوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اگر اسی کے بعد اس عبت
کا انکار مذکور ہے تو یہ صرف اُن کی ہٹ دھرمی کا اظہار ہے۔

جبکہ ۲۸ جگہ قرآن میں صاف معجزات کا ثبوت موجود ہے اور گیارہ آیتیں
اُن چودہ آیات میں سے جو معجزوں کے نفی کے متعلق پیش کی گئی ہیں وہ صرف
فرمانشی معجزات سے متعلق ہیں اور خود اُن میں ایسے ضمیمے اور قرآن موجود
ہیں جو معجزات کے وجود کا پتہ دیتے ہیں تو اگر دو تین آیتوں میں صرف یہ
الفاظ نظر آئیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، تو
ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی مراد خاص مطلوبہ معجزات ہیں اور کچھ نہیں۔

— ﴿اصول دین﴾ —

اَوَّلُ تَوْحِيدٍ :- خدا ایک ہی اُس کا شریک کوئی نہیں۔

قدرت جو کائنات کے ذرہ ذرہ میں شامل ہی ذات قادر کا پتہ دے رہی
ہے اس حیثیت سے اُس کی قدرت بھی کہہ سکتے ہو کہ اُس کی ذات سے الگ قدرت
کوئی چھیر نہیں۔

ثَوْنِ عَدْلِ :- خدا عادل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک طرف رحیم و غفار ہے

اور دوسری طرف تھار۔ عذاب نازل کرنا عدل کا نتیجہ ہے۔ عاصیوں کے گناہوں کی پاداش معصوموں کو نہیں ملتی۔ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یا گناہ کرنے سے یا بخوشی گنہگاروں کا ساتھ دینے سے۔ رحم بھی عدل کے حدود کے ماتحت ہوتا ہے۔ اتفاقی گناہ کا مرتکب جبکہ دل سے پشیمان ہو اور رحم کا حقدار ہو۔ اس استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ سرکش اور گناہ پر ہرار رکھنے والا آدمی رحمت کا حقدار نہیں نہ اس پر رحمت کی بارش ہے، وہ قہر کا مستوجب ہے اور یہ قہر بھی عدالت کا نتیجہ ہے۔ محل اور موقع جدا گانہ ہے۔ ہر ایک کا کردار جدا اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی الگ ہے، یہی عین عدالت ہے بے شک عزت و ذلت، بادشاہت اور فقری، دنیا اور دنیا، فرہنگ اور بے فکری سب خدا کے چاہنے سے ہوتی ہے مگر اس کا چاہنا حکمت و عدالت کے اصول کے موافق ہوتا ہے۔

کُفار کی جسمانی طاقت مقابلہ بھی اُسی کی دی ہوئی ہے اگر اُس نے اُن کے مقابلہ میں اپنے رسول کو فرشتوں کی غیبی طاقت عطا کر کے توازن قائم کر دیا تو اصول عدالت کے خلاف کیا ہے۔

کفار کی شرارتوں اور فساد کی طاقتوں کو شکست دینا جس طرح بھی ہو صلاح عالم کا ذریعہ ہے جو عین حکمت کے مطابق ہے۔ عدالت اصول حکمت و مصالحت کے لیاؤ ہی کا نام ہے۔ جو شے موافق حکمت ہو وہی عدالت ہے۔

جب تک انسان طالب حقیقت رہتا ہے خدا مدد کرتا ہے اور ایسے ہستیا
 فراہم کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آجائے جب انسان ہٹ دھرمی سے
 کام لیتا ہے تو خدا اُس کی پاداش میں اپنی نگاہ موڑ لیتا ہے اور گمراہی میں چھوڑ دیتا
 ہے۔ یہ بد اعمالی کی ایک سنراہ ہے جو اصول عدالت کے مطابق ہے۔ اس نگاہ موڑ
 لینے کے بعد دونوں کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اپنے کڑوت کا نتیجہ
 ہے اسی کا نام ڈھیل دینا ہے۔ الٹ پلٹ کرنا بھی کر تو قوں کی بدولت ہے
 تو عدالت کے خلاف کیا ہے۔ بے شک خدا چاہتا تو جبری طاقت سے کام لیتا،
 اس صورت میں یہ لوگ شرک نہ کرتے مگر یہ جبر کرنا اصول عدالت کے خلاف
 ہوتا۔ اسی طرح وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر ایسا بھی عدالت
 ہی کی بناء پر نہ ہوا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی گروہ بنا دیتا مگر اُسے تو ہر ایک
 کے اختیار عمل کے مطابق اُس سے سلوک کرنا ہے۔ جو اپنے اختیار سے گمراہی
 پر مصر ہیں خدا انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے خدا کی توفیق سلب ہونے
 سے غفلت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ یہ آنکھوں پر پردوں کا پڑنا ہے اور بیشک
 جو اتنا بد اعمال ہو کہ خدا اُسے گمراہی کے سپرد رہنے دے اور ہدایت سے ہاتھ
 اٹھالے تو پھر کون اُسے سہارے پر لاسکتا ہے۔ کوئی اُسے راہ پر لانے والا
 نہیں۔ کیونکہ اُس کا عناد اور ہراسہ بدایت کی آواز پر رُخ ہی نہیں کرنے دے گا
 اسے کیا حرف آسکتا ہے اُس قدرت کا مذہ کے اخصاف پر جو کامل عقل اور مکمل عقل

معلوم نبوت :- نبی کی تصدیق اُن خصوصی دلائل اور آیات و بینات کے ذریعہ سے ہوگی جو اُس کے کمال صفات اور بلندی ذات اور خداوندی ہمتا کے شاہد ہیں انہی دلائل سے اُس کے بشیر و نذیر ہونے میں اثر پیدا ہوگا۔ جو اُس کے دلائل سے ایمان نہ لائے گا وہ اُس کے بشارت و انداز سے اثر پذیر بھی نہیں ہوگا۔

چہارم امامت :- پیغمبر کی جانشینی ہی اس لئے پیغمبر کی زبان سے نام کا اعلان کافی ہے قرآن تو مجمل ہدایات مجموعہ ہے جس کی تفصیل پیغمبر کے قول و عمل سے ہوتی ہے۔ اسی لئے ہم تنہا قرآن کو ہدایت کے لئے کافی نہیں سمجھتے پھر جو شخص کہ قرآن کو نبی امتیہ کی تالیف بتاتا ہو اُسے تو قرآن میں امتیہ کے نام ڈھونڈھنے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ بقول شخصے ”قلم در کف و تمن ہست“ نبی امتیہ کی تالیف اور اُس میں ہمارے امتیہ کے نام، یہ غلط خیال و محال ہے۔

پنجم معاوہ :- یہ جزاؤں و سزاؤں کے لئے انسانوں کی بازگشت ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے عقل کا فیصلہ ہے۔ تفصیلی حالات اور بہشت و دوزخ کے کیفیات بے شک نبی کی زبان سے معلوم ہوئے۔ مگر نبی کی سچائی اُن کے دلائل نبوت سے جب جاہل ہے تو آئندہ کے لئے اُن کا قول ہر طرح مستند و یقینیت کے لئے اُن کا بتلانا کافی ہے۔ خدا کو دیکھا نہیں عقل سے پہچانا ایسے ہی قیامت کو سمجھ لو۔

— (فروع دین) —

اول نماز :- خدا کے حکم کی پابندی کے لئے اس کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کی حاضری ہے۔ بے سمجھے ہوئے بھی پڑھتے ہیں صرف حکم کی پابندی کے لئے۔ یہ بھی عین فرض شناسی ہی جو عبادت کی حقیقت ہے۔

دوسرے روزہ :- بے شک صحت و برداشت کے ہاتھ ہی مگر بیماری کے لئے اصلیت درکار ہے۔ بہانہ بازوں کا اعتبار نہیں۔

تیسرے حج :- استطاعت کی صورت میں فرض ہی مگر بغیر استطاعت بھی قبول ہے۔ بہت سوں کو جب ایک دفعہ عمر بھر میں استطاعت حاصل ہوگئی تو پھر چاکا روپیہ اڑ جائے، حیثیت لٹ جائے حج کا فرض عائد ہے۔ ایسے بہت کم ہونگے جنہیں عمر بھر میں ایک دفعہ بھی اتنی استطاعت نہیں ہوئی۔

چوتھے زکوٰۃ :- قدرت کیسی مخصوص مقدار سے زیادہ روپیہ کو ایک سال تک روکے رہنے پر واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا سرمایہ چلتا پھرتا رہے۔ کام میں لگا رہے ایک جگہ بند کر کے نہ رکھا جائے۔

پانچویں خمس :- مصارف اس کے مقرر ہیں۔ اب بھی موجود ہیں۔

چھٹے جہاد :- خود سے پیش قدمی کرنا ہو تو اجازت امام درکار ہے مگر دافعہ جنگ کا دروازہ کھلا ہے۔ حفاظت خود اختیاری کے لئے قوم و ملت کی جانب

سے جہاد میں اجازت امام کی ضرورت نہیں ہے۔

— (امامت) —

بارہویں امام علیہ السلام کی حیات کے لئے عقلی دلائل کی تلاش ہے، عقل بتلاتی ہے کہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول کی پیشین گوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ قطعی دلائل سے ثابت ہو جانے والے پیشوایان دین اور ائمہ معصومین کی بات مہمل نہیں ہو سکتی۔

زندگی اور موت دونوں ممکن الوقوع باتیں ہیں۔ ہر ممکن کے ثبوت یا نفی کی تعیین ذرائع اطلاع سے ہوتی ہے۔ بارہویں امام کی زندگی کے لئے خبریں موجود ہیں۔ موت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے عقل کا فیصلہ ثبوت کے حق میں ہے۔

یاد رہے کہ امکانی حوادث میں عقلی دلائل صرف امکان سے متعلق ہو سکتے ہیں وقوع سے نہیں۔ روز مرہ کے ہونے والے حوادث میں بھی دلیل عقلی سے وقوع کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مثلاً زید کی عمر ساٹھ برس ہونا کس عقلی دلیل سے ثابت ہو؟ اُس کے باپ کی عمر پچاس سال ہونا۔ اُس کے دادا کی عمر بیسٹھ سال ہونا۔ اُس کے کسی بھائی کا صرف بیس برس کی عمر میں انتقال ہو جانا۔ اُس کے کسی فرزند کا تین ہی برس کی عمر میں باپ کو داغ جلدائی دیدینا۔ اُس کے

ایک بچہ کا شیر خوارگی ہی کے عالم میں رخصت ہو جانا وغیرہ ان تمام واقعات کو اور اس افتراق حالات کو اگر عقلی معیار سے جانچنے کی کوشش کی جائے تو دلائل ساتھ چھوڑ دینگے، حجت و برہان جو آپکے دین گے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ جب ان حوادث روزگار میں کسی ایک کے عقلی ثبوت کا مطالبہ کیا جائے تو اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی غیر ممکن اور محال نہیں ہے۔ پھر جب معتبر اشخاص نے اس کے وقوع کو بیان کیا اور متعلقہ افراد نے جو واقف ہو سکتے تھے خبر دی ہے تو یہی ذریعہ اس کے وقوع کے تسلیم کرنے کا، عمر کے متعلق جہاں تک غور کیا گیا عقلائے عالم، حکمائے زمانہ، طبائے دہر اب تک اس کا کوئی معیار ہی نہیں مقرر کر سکے ہیں کہ کس بنا پر کس کی عمر زیادہ اور کس کی کم ہوتی ہے اور یہ کہ واقعی اس کی ایک منضبط حد کیا ہے پھر جب عقلی حیثیت سے اس کا کوئی معیار ہی نہیں مقرر ہو سکا تو اس میں حد بندی کا حق کیا ہے کہ اتنی عمر تو پہنچتی ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔ رہ گیا شاید تو حوادث کا نام میں ہر زمانہ میں ایسی صورتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں جن کے مثل شاید اس کے قبل نہ ہوا تھا حالانکہ اگر صرف شاید کی بنا پر ہم کوئی مقدار مقرر کریں تو جو بھی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کریں گے اس میں کوئی ایک فرد غیر معمولی ضرور ہوگی کوئی کتنا ہی جیے، چاہے ہزاروں برس کی عمر ہو پھر بھی آخر میں تو یہ زندگی ختم ہونا ہے۔

قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے کہ کسی بشر کو سدا کی زندگی نہیں دی گئی۔ سدا
یعنی ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں۔

تاریخی مشاہدہ :- دو ہزار برس یا اس کے پہلے سے تاریخی دور ہے۔ اس ستر
میں بہت سوں کو متعلق تاریخ غیر معلوم طور پر طولانی عمر کا پتہ دیتی ہے۔

نام شخص	عمر	نام شخص	عمر
شرح قاضی	۱۲۱ سال	قرۃ بن نفاثہ سلوی	۱۵۰ سال
ارطاة بن سہیہ	۱۳۰ ء	معاذ بن مسلم ہرا	۱۵۰ ء
فرزدق شاعر	۱۳۰ ء	ابو رہم بن مطعم	۱۵۰ ء
منقذ بن عمرو	۱۳۰ ء	بکر بن حارث کلبی	۱۶۰ ء
ابو عثمان النہدی	۱۳۰ ء	بشر بن معاذ قیزی	۱۶۰ ء
جبیر بن اسود	۱۳۲ ء	سیمون بن حمزہ	۱۷۵ ء
لبید بن ربیعہ	۱۴۰ ء	حبیرہ بن سعد	۱۸۰ ء
طفیل بن زید حارثی	۱۴۰ ء	نابغہ جعدی	۱۸۰ ء
طفیل بن بکرید مازنی	۱۴۰ ء	ادس بن حارثہ بن لام طائی	۲۰۰ ء
قیس بن سائب	۱۴۰ ء	حنظلہ بن شرقی	۲۰۰ ء
جابر بن عبد اللہ عقیلی	۱۵۰ ء	زر بن حبیش	۲۱۲ ء
عمر بن المسج	۱۵۰ ء	عبید بن شریہ	۲۴۰ ء

نام شخص	عمر	نام شخص	عمر
سلمان فارسی	۲۵۰ سال	جہتہ بن عوف	۳۶۰ سال
خطر بن مالک	۲۸۰	شیخ یمن	۳۹۰
عمرو بن مسمہ	۳۰۰	جیسر بن حارث	۵۷۰
امانة بن قیس بن شیبان	۳۲۰	زریب بن ثرملہ	۱۹۰۰

یہ چند واقعات ہیں جو سردست عرب کی تاریخ سے پیش نظر ہیں۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ اور ایران کے سلاطین کی تاریخ میں ایک ایک کی عمر سیکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک کی مندرج ملتی ہے۔

اب کوئی ان سب کا انکار کرے اور پھر کہے کہ ”بتائیے تاریخ میں کس کو زندگی کے لئے یہ دن نصیب ہوئے ہیں؟“ تو اس کا کیا علاج ہے۔ فطرت کا کوئی آئین ایسا منضبط نہیں دکھلایا جاسکتا جس کی بنا پر عمر کے لئے خاص مدت ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ قدرت کا قانون ہے کہ بچہ جو ان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے کیا مشاہدہ کے سوا کسی عقلی استدلال پر مبنی ہے؟ پھر مشاہدہ کا حال تو اس کے پہلے معلوم ہو چکا۔

”جو ان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے“ مگر جوانی کتنے دن تک قائم رہ سکتی ہے؟

اس کا کوئی کلیہ اور اصول نہیں۔

فطرت کے آئیں ہیں کہ بڑھاپے میں اعضاء روز بروز مضحل ہوتے ہوتے روح فراہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر بڑھاپا کب آجائے گا۔ یہ عمر کے لحاظ سے مختلف ہے، پھر جبکہ عمر کی کوئی میعاد نہیں تو بڑھاپے کی حد کون مقرر کر سکتا ہے فطرت کا آئیں جو واقعات کی بنا پر ثابت ہے اس آئین کا انضباط خود نسنے ہوئے غیر معمولی واقعات کی تصدیق اور تکذیب پر ہی یعنی اگر ان واقعات کو تسلیم کر لیا جائے تو حدود آئین کتنے وسیع ہو جائیں گے اور تکذیب کی جائے تو حدود آئین مختصر اس صورت میں خود آئین اس واقعہ کی تصدیق یا تکذیب کا معیار کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

قدرت کے قاعدوں کی کوئی لفظی کتاب ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہی تو واقعاتی کتاب جس کے سطور حوادث کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ غیر معمولی صورت پر ہوا ہے تو وہ بھی اس کتاب کا ایک جزو ہے۔ اس کا انکار کر دینا اس کتاب کی ایک سطر کو پھیل دینا یا محو کر دینا ہے۔

ذاتی تجربے؟ اللہ اللہ کمان عالم کی وسیع اور لامحدود کائنات اور کہاں انسان کا محدود تجربہ۔ اگر انسان کے محدود تجربہ ہی میں »فضا کی فضا« کو محدود کر دیا جائے تو گولہ کے بھنگے کی دنیا بے شک گولہ کی اندرونی محدود فضا ہی ہے۔

انسان شرف المخلوقات، صرف اس لئے ہے کہ وہ اپنی جہالت کا احساس کرتا ہو آگے بڑھتا رہتا ہے اور اگر کہیں وہ اپنے کو جہانیاں جہان گشت محقق ماضی و حال مستقبل اندیش، نکتہ رس، حقیقت آشنا سمجھ کر طلب قدم روک بیٹھا اور کائنات کو اپنے محدود تجربوں اور شاہدوں کا پابند سمجھنے لگا تو وہ ہرگز گولر کے ٹھنگے اور کنوئیں کے مینڈک یا فضا کے بند پر واز تیز نظر گدھ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ بے شک عقیدہ عقل کے مطابق ہے اور عقل بتلاتی ہے کہ خالق قوی جس کی قوت کو چاہے جتنی مدت تک برقرار رکھے۔ اس میں ہمارا اور کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ضروریات زندگی سمجھا جاتا ہے۔ اول تو عقلی حیثیت سے ضروریات زندگی نہیں بلکہ اس دنیا کی کثیف و ثقیل غذاؤں کے پیدا کردہ ضروریات ہیں۔ دوسرے یہ کہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے کسی خاص عمر کی حد نہیں مقرر ہے۔ وہ قوائے طبعی کے سلامت رہنے کے ساتھ بہر حال پور ہو سکتے ہیں گمراہی کا دور انبیاء و مرسلین کی موجودگی میں بھی رہا۔ ائمہ کے زمانہ میں بھی رہا۔ اب بھی ہے۔ ہدایت پانے والے جب بھی ہدایت پاتے تھے اب بھی ہدایت پاتے ہیں۔ امامت گیارہ اماموں کی، زمانہ والوں کی مخالفانہ سرگرمیوں کے باعث پوشیدہ رہی مگر وہ بزرگوار برابر کسی نہ کسی پردہ میں ہدایت کن فرشتے انجام دیتے رہے اسی طرح بارہویں امام بھی اپنا فرض انجام دیتے ہیں جو حامل ان امامتوں کا تھا وہی اس امامت کا بھی ہے اور یہی عدل الہی کا تقاضا ہے۔

— ﴿ نماز ﴾ —

خدا کے حضور اُس کی حمد اپنی عبودیت سے اقبال، نعمتوں کا شکریہ، دعا کا اظہار ہی، دو گانہ ہو یا پنجگانہ ہو۔ یا جماعت اسلام میں باہم یک جہتی قائم کرنے کو وضع کی گئی ہے۔ اسی یک جہتی کے قائم رکھنے کے لئے اُس کے لئے مخصوص الفاظ خاص عربی زبان کے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ تاکہ وہ آپس کی زبانوں کے باہمی اختلاف کے باوجود ایک متحدہ قوت کا رمز و نشان رہے حضور قلب ہیں تصور سے متعلق ہے کہ یہ کس بزرگ مرتبہ ذات کی عبودیت کا مظاہرہ ہے۔ جتنا یہ احساس قہمی ہوگا اتنا ہی حضور قلب اور خضوع و خشوع زیادہ ہوگا۔ ادھر ادھر کے دھیان دل میں نہ آئیں گے۔ اس کا زبان فہمی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عربی جانتے اور سمجھنے والے سب ہی نماز کو اعلیٰ درجہ کے حضور قلب سے ادا کرتے مگر ایسا نہیں ہے ہزاروں عالم فاضل، عربی و اہل طالب علم بھی اگر موقع کا صحیح احساس نہیں رکھتے تو دل و دماغ اُن کے یکسو نہیں رہتے اور ہزاروں میں ایک بھی حضور قلب سے نہیں پڑھتا۔ یہ معرفت خدا کے نقص کا نتیجہ ہے عربی دانی یا غیر عربی دانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

بے سمجھے بھی اگر اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اُس کے مالک کا عائد کردہ فریضہ ہے تو یہ عین عبادت ہے۔ دربار قدرت میں اس کی بڑی وقعت ہے اور اس

عبادت کی بڑی عزت ہے کیونکہ وہ فرض شناسی کا نتیجہ ہے۔ سوسائٹی میں بھی اُس کی بجد عزت ہے۔ رہ گئی دنیا سازی یہ نیت سے وابستہ ہے۔ اور نیت کا حال بس خدا کو معلوم ہے۔

— (تقلید) —

زندگی کے ہر شعبہ میں ناواقف آدمی کا بہتر سے بہتر واقفکار آدمی کو تلاش کر کے اُس پر بھروسہ کرنا اور اُس کے کہے پر عمل کرنا ایک عقلی ناقابل انکار اصول ہے۔ بیماری میں حکیم ڈاکٹر، مقدمہ کی شکمکش میں بہترین وکیل اور پیرسٹر۔ مکان کی تعمیر میں ماہر فن انجینیر، غرض ہر کام میں جو اُس کا ماہر ہو اُسے اپنا علاج و درمان سپرد کیا جائے گا۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ واقفکار اور ماہر شخص کی تلاش میں خوب عقل سے سوچ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آنکھ بند کر کے ہر ایک کے کہے پر نہ چلنا اور نہ گھاٹ میں رہو گے لیکن جب کسی ایک کو اُس شنبہ کا ماہر سمجھ لیا تو پھر اُس کی ہدایتوں میں میخیں نہ نکالو۔ اُس کی رہنمائی پر عمل کرو یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اُس کے کہے پر چل کر غلطی بھی کی تو اپنا بھی ضمیر مطمئن ہو گا اور دوسروں کو بھی اعتراض کا حق نہ ہو گا اور جو اُس کے کہے کے خلاف کیا اور ٹھوکر کھائی تو خود اپنے نزدیک مجرم اور خلق کے نزدیک ملزم ہو گے۔ نقصان مایہ اور شہادت ہمسایہ اسی کا نام ہے۔

﴿تقیہ﴾

تقیہ اور نفاق ہرگز ایک چیز نہیں۔ نفاق باطن کا خراب ہونا اور ظاہر کا درست ہونا ہے اور تقیہ کیا ہے باطن کا صحیح رکھنا اور ظاہر میں اس پر پردہ ڈالنا نقصان سے بچنے بچانے کو حفاظت خود اختیاری تقیہ ہے جو عقل اور مذہب کا تقاضا ہے اُس وقت جب دین اور ایمان کی حفاظت اظہار حقیقت پر منحصر نہ ہوگئی ہو ورنہ دین کی حفاظت کے لئے جان کا دے دینا شان ایمان کا ہوگا۔ بے شک شہید کر دینے اس کی مثال پیش کر دی ہے۔

﴿استخارہ﴾

نہ مذہب کے اھول میں سی ہے نہ فروع سے، بے شک اماموں کی زبان سے نقل کیا ہوا حیرت اور گشتگی کے دور کرنے کا، خدا سے لو لگا کر کیوں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا محل وہی ہے جب عقل بالکل کام نہ کرے، رائے متورے سے بھی کوئی صورت نہ نکلے اُس وقت رائے کو سہارا اضطرار کو تسلی دینے کے لئے بہترین صورت ہے۔ بے شک جاہلوں نے اس کا بیجا استعمال کیا ہے اور بہت سی صورتوں میں صرف ایک رسم بنالیا ہے۔ اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

— بیہ (فاتحہ درود) —

اس موقع کے زیادہ تر کام مذہبی نہیں، براہی ہیں۔ غریبوں کی انعام
اُمور خیر کی انجام دہی ہر صورت بہتر ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹھیکہ سلا،
اپنے سے نہ ہو تو اجرت دے کر دوسرے سے میت کے لئے نماز پڑھوانا، روز
رکھوانا اپنی طرف سے ایک مالی قربانی ہے۔ اس لئے اس کا ثواب ہے۔

بے ادبی اور ستانی اس میں کا ہے کی؟

بے شک اور سب رسمیں اسراف ہیں۔

قرآن کی تلاوت کو تریل کے ساتھ ہونے کی ہدایت کرو۔ اچھا ہے مگر سر
سے اڑا کوئی اچھی خدمت نہیں ہے۔

روح کے خود جسم تو نہیں مگر وہ جو ہر جسم سے متعلق ہوتا ہے۔ جسم سے
اگ ہو کر اس کے اور کات میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ مادیت کے شکنجہ سے
رہا ہو چکی ہے۔ اس لیے اچھے کاموں سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اور کچھ سمجھ
میں نہ آئے تو اسی کو ثواب سمجھ لو۔ اس مسرت کا حصول ایک بہترین تحفہ ہے۔

یہ سمجھنا ہرگز صحیح نہیں کہ دنیا کی چیزیں کابینہ میت کو پہنچتی اور اس کے لئے
کارآمد ہوتی ہیں۔ وہ عالم دوسرا ہے اور وہاں کی چیزیں وہاں کے اعتبار سے ہیں

— (فوجیہ) —

قدرت کا یہ منشا بے شک نہیں ہے کہ انسان کے لئے گوشت کھانا لازمی ہے لیکن قدرت نے جس بات کا انسان کو موقع دیا ہے اس کے اسباب ہتیا کئے ہیں۔ اور یہ نظام قرار دیا ہے کہ ہر پت چنیر بلندی تربیت کے لئے اپنے کو فنا کر کے ترقی کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ زمین کے ذریعے قوت نباتی سوانی ہستی کو فنا کر کے پودوں میں شامل کرتے ہیں تو نباتات کی پیدائش ہوتی ہے۔ نباتات اپنے کو غذا بناتے ہیں تو حیوان کی پرورش ہوتی ہے۔ یوں ہی حیوان اگر انسان کی غذا میں صرف ہو تو یہ عام نظام فطرت کے بالکل مطابق ہے۔

بیشک بلا ضرورت صرف تفریح کے طور پر جانوروں کو مارنا بھی ممنوع ہے مگر اپنی غذا فراہم کرنے کے لئے جانوروں کو ذبح کیا تو کوئی قیامت نہیں ڈھائی ایسے ہی رحمدل ہو تو جانوروں پر سواری نہ لو۔ بار نہ لا دو۔ کھیت نہ جو تو یہ سب باتیں تکلیف کی ہیں مگر ان کا کوئی پابند نہیں۔ بس ایک گوشت کھانے کے لئے ذبح کرنے میں تکلیف کا خیال ہے۔

ہاں یہ ہدایت ہوئی ہے کہ شکم کو جانوروں کا مقبرہ نہ بناؤ۔ یعنی گوشت کھانے میں افراط سے کام نہ لو۔ مگر بہت سے غریبوں کا پیٹ بھرنے کیلئے اکثر تعداد میں خالیم کی زمین پر جانوروں کے ذبح کئے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

﴿قربانی﴾

ابراہیم پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کے ذبح کا حکم خدا کے موافق تہیٰ کر لیا تھا۔ بڑے استقلال اور ثبات قدم سے اپنے ارادہ پر آخر تک قائم رہی۔ سب سامان ہو گیا تھا۔ بالکل عین وقت پر حکم تبدیل ہوا۔ بیٹے کو ہٹا کر بھیڑا ذبح کر دیا گیا۔

اُس قربانی کے ارادہ کی یادگار رہی جو مسلمان بقر عید کے دن قربانی کرتے ہیں۔ اس سے غریبوں کا پیٹ بھی بھرتا رہی اور خدائے ایشیاء و قربانی بھی پیدا ہوتا ہے۔

کعبہ شروع شروع خدائے واحد کی عبادت کا خالص گھر تھا۔ بعد میں مشرکوں نے بتخانہ بنایا۔ اُس شخص نے اُس کی پہلی حالت کو چلایا اور خدائے لامکان کا عبادت خانہ بنایا۔ کوئی مسلمان اسے چھوئے پتھر کو نہیں پوجتا یہ تو عبادت کی جگہ ہے۔ عبادت ہوتی ہے خدائے واحد کی جو لاشریک ہے۔ قدرت کو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ نہ حیوان کے جان و خون کی، نہ ہماری اٹھا بیٹھی اور رکوع و سجود کی جس کا نام ہے نماز۔ یہ سب احکام ہمارے نفس کی پاکیزگی۔ ہماری ریاضت، ہم میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ہیں۔

وہ مقصد جس طرح نماز سے پورا ہوتا ہے۔ روزہ سے پورا ہوتا ہے

اُسی طرح قربانی سے پورا ہوتا ہے۔

مگر مذہب اور احکام شریعت پر اعتراض کرنا اس زمانہ کا فیشن ہے۔
فکنتہ چینی اور حدیث طرازی کا موسم ہے۔ سمجھنے غور کرنے سے مطلب نہیں،
وہی آوازیں سنائی دینگیں جو برہمات کی موسیقی ہوا کا تقاضا ہے۔

— ❦ —

وحشی پرندوں کا عقدہ جس صورت سے عام طور پر ہوتا ہے بے شک ایک
بے اصل حقیقت رسم ہے۔ جو اڑا دیے جانے کے قابل ہے۔
بے آزار چندوں پرندوں پر بلا ضرورت نشانہ آزمائی قابل اعتراض
طرز عمل ہے۔ ترک کئے جانے کا مستحق ہے۔

— ❦ —

— ❦ (حرام حلال) ❦ —

فرعی احکام ہیں جن میں زمانہ کے حالات کے لحاظ سے محدود شریعتوں
میں تبدیلی ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح ہر نصاب کے لیے ایک آخری درجہ ہوتا ہے
جس کے تعلیمات نسبتہ مکمل اور جامع ہوتے ہیں اُسی طرح خدائے واحد کی
طرف کے قانون شریعت کا آخری نصاب جو خاتم المرسلین کے ذریعہ سے
پہنچایا گیا۔ ایسا جامع اور مکمل اور معتدل اور ہمہ گیر نصاب ہے جس میں

کئی تبدیلی کی ضرورت نہیں اور جزئی تبدیلیاں جو ضروری بھی ہوں وہ اُس کے وسیع کلیات کے ماتحت ہوں گے اس لئے بحیثیت مجموعی اُس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں سمجھنا چاہیے۔ رواج جو اس قانون کے موافق ہو وہ حق بجانب ہے جو اس کے خلاف ہو وہ رواج ناجائز ہے۔

حرامی کو خطا کار کون کہتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اُس کا حرامی پن رنگ لائے اور وہ کام ہی ایسے کرے جو خطا کاروں کے ہوتے ہیں تو اُسے ویسی ہی پاداش بھی دی جائے گی۔

— (عقد و مہر) —

قانون شرع کی پابندی میں عورت اور مرد کے درمیان مضبوطی کیلئے جو عہد باندھا جاتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں مہر اُس کا معاوضہ ہے۔ اسلام فطرت کے تقاضوں کو اعتدال میں رکھنے کا ذمہ دار ہے اس لئے اُس نے قواعد مقرر کئے پابندیاں لگائیں پھر بھی اعتدال کی شرط کے ساتھ تعدد از دواج کی اجازت دی۔

فطرت کے جوش و جذبات کو روکنا اُس حد تک کہ فرض شناسی کا احساس قائم رہے مذہب ہے لیکن اس سے زیادہ بیکار کا دباؤ ہے اسلام کے وقت جس حد تک تعداد بڑھانے کی ضرورت تھی اُسی قدر جنگ جوی کے لئے نہ سہی۔ اپنے حقوق

کے تحفظ کے لئے اب بھی ضرورت ہے۔ ویسا ہی زمانہ اور ویسا ہی عہد ہے۔ پھر اصلاح کا کون سا موقع ہے۔

مہر کا زیادہ رکھنا اُس زمانہ کی یادگار ہے جب دولت گھر کی لونڈی تھی۔ اور روپے ٹھیکروں کی طرح پیروں کے نیچے ٹھوکر بن کھاتے تھے اُس وقت ہی لاکھوں کے مہر حیثیت کے موافق تھے۔

اب وقت بدل گیا۔ زمانہ دوسرا ہو گیا۔ اب مہر کا اتنا باندھنا بیجا کیلچ ہے عقل کے خلاف ہے۔

مہر کی کمی میں ہم چشموں میں خفت کا خیال کیسا۔ کون سی حیثیت اپنی پہلے کی سی ہے جو مہر پہلے کا سا بندھے۔ سواری کا تزک و احتشام پہلے کا سا نہیں۔ دروازہ کی جہل پھل اور رونق پہلے کی سی نہیں۔ محل کی شان شوکت پہلی کی سی نہیں۔ نوکروں چاکروں کی کثرت پہلی کی سی نہیں۔ دسترخوانوں پر کھانوں کی فراوانی پہلی کی سی نہیں۔ مہمانوں کی میزبانی پہلی کی سی نہیں، جسم پر لباس پہلی کا سا نہیں، گھر کا اثاثہ پہلے کا سا نہیں۔ اس سب میں جب خفت نہیں تو پھر مہر پہلے کا سا نہ ہوگا تو کیا خفت ہو جائے گی؟ بہترین صلاح یہی ہے کہ اس خفت کا خیال بالکل چھوڑو بہتر تو ہے کہ مہر

فاطمی باندھو اور زیادہ بھی اتنا بود و بھاک کی حیثیت کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ تم مقرر کر سکو۔ مگر اتنا نہیں جس کی اون اُس کے دہم و خیال میں بھی نہ آ سکے اگر اُس خلاف عقل طرز عمل سے مہر اور اُس کے عقد کی رسم کو بالکل

ٹھکوسلا سمجھا اور حقیقت خیال نہ کیا تو یاد رکھو کہ عقد تشریف لے گیا اور حلال کے پردے میں عمر بھر حرام ہوتا رہے گا جس کی ذمہ داری اس غلط طرز عمل پر ہوگی

❦ (کثرت ازدواج) ❦

شرع نے مجبور نہیں کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہ ہو اور خرابیاں دیکھو تو ہرگز ایسا نہ کرو۔ کرو تو بہت سمجھ بوجھ کر کرو۔

حق تلفیاں اور خوں ریزیاں ناحق شناس طبیعتوں کا خاصہ ہیں۔ خود اسلام میں کثرت ازدواج کے ساتھ سوتیلے بھائیوں کے خوشگوار تعلقات کی بھی نظیریں موجود ہیں۔ ایسے بھائی جو یک جان و دو قالب ہوں حسین اور عباس کو دیکھ لو پھر ایک کے مرنے کے بعد دوسری سے نکاح کے تم بھی منکر نہیں مگر پہلی کی اولاد سے دوسری کو اور اُس کے خاندان والوں کو سوتیلے پن کی جلن وہاں بھی ہوتی ہے اسلام کی ابتدا سے حق تلفیاں، ناحق کی خونریزیاں، گھروں میں جھگڑے اور گھرانوں میں لڑائیاں بہت سی اسی کے ماتحت تھیں پھر اس کو کثرت ازدواج کے سر کیون عائد کرو۔

❦ (پہرہ) ❦

کہا جاتا ہے کہ پردہ اٹھ رہا ہے اور دعویٰ ہے کہ اُٹھ کر رہے گا۔ مگر ہمارا

اندازہ ہے کہ جو رفتار پردہ کے اٹھنے کی دس برس پہلے تک تھی اس میں اب سستی پیدا ہو گئی ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ استادوں نے خود اپنی غلطی محسوس کر لی ہے۔ ہندوستان نے قدم آگے اس وقت بڑھائے جب یورپ قدم پیچھے ہٹا لیا تھا۔ کی کوشش کر رہا ہے۔ عورتوں کی حد سے بڑھ چکی ہوئی آزادی پر پابندیاں عائد ہونے لگی ہیں۔

ہندوستان میں خراب نتائج بہت جلدی ایسے ظاہر ہوئے کہ دیکھنے والے مہل گئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ دوبارہ نہیں پھیلے گی اور جتنی پھیل گئی ہے اسکی بھی رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی۔

بے شک ممکن ہے کہ ہندوستان کے خاص حصوں کی، شرفاء کے گھروں کی پابندیاں اور پردہ کی مروجہ صورت زیادہ ترقی یافتہ نہ رہے۔ بہت سے گھرانوں میں عراق اور ایران کا سا چادر اور برقع کا رواج ہو جائے۔ وہ بھی غنیمت ہے اگرچہ ہندوستان کے حالات ویسے ہی پردہ کے متقاضی ہیں جیسا شرفاء کے یہاں کا عام دستور ہے۔

شب کے ات - ۵ اشعبان -

دن کے جلوے، روٹی کی کوئی اصلیت نہیں۔ رات کو بے شک حضرت امام عصر کی ولادت کی خوشی ہے۔ آتش بازی مظاہرہ مسرت ہے۔ سوئچ سمجھ کر پُرائے لوگوں نے رکھا ہے۔ نعتیاتی طور پر اپنی خوشی کے دو دفترن کی بھی گھروں میں

منائے جانے کا ذریعہ ہے۔ غرائض دلوں کو غیبی رہنما کی جانب متوجہ کرنے کا وسیلہ ہیں۔ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ دوسرے ہنستے ہیں تو ہنسنے دو۔ ہماری کون بات اُن کی ہنسی سے خالی ہے۔ ہماری نماز کی اُٹھا بیٹھی۔ حج کی دوڑ وھوپ۔ اور بہت باتیں اُن کی ہنسی کا سرمایہ ہیں۔ صرف دوسروں کی ہنسی کی وجہ سے اپنے شعائر دینی اور رسوم مذہبی کا ترک کرنا دوسروں کی خاطر ناک کٹانا ہے۔ دوسروں کو ہنسنے دو۔ اپنا کام کئے جاؤ۔ اسی میں کامیابی ہے۔

❖ (مراسم) ❖

کوئی شک نہیں کہ شادی بیاہ پیدائش اور وفات اور زندگی کی ہزاروں رسمیں جو رائج ہو گئی ہیں۔ اُن کی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہے۔ وہ ہماری زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ پرانے زمانہ میں جب دولت افراط سے تھی اُس وقت یہ رسمیں بھی کھلتی نہ تھیں۔ بیکار کی دولت لٹانے کا ایک اچھا ذریعہ تھا اب جبکہ پیسہ پاس نہیں، فاقوں مر رہے ہیں تو ان رسومات کی بہتات، مرے پر تنہا دُورے والی بات ہے۔ ان مراسم کو یک قلم ترک ہونا چاہیے۔

»صلاح المرسم« اس سلسلہ میں اچھی کتاب ہے اُس میں ان تمام رسموں کی تفصیل درج ہے ہم نے بھی »شادی خانہ آبادی« اور »ہمارے رسوم و قیود« میں رسموں کی حقیقت اور اُن کی نوعیت پر کافی تبصرہ کیا ہے۔

﴿متمم﴾

مذکورہ بیانات کو جو ”مذہب اور عقل“ کے تحت میں آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں سامنے رکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقل کو مذہب سے الگ کرنا صریح غلطی ہے۔ سچے مذہب کے طریقہ پر چلنے والے ہی عقل کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ وہ آزاد خیال افراد جن کو دہریہ یا لامذہب یا نیچری کہا جاتا ہے عقل کے نام پر وہم کے شکنجہ میں سیر ہیں ایسا نہ ہوتا تو مشاہدات کے آگے حقیقتوں کے قبول کرنے سے انکار نہ کرتے حالانکہ عقل کا کام ہی آنکھ سے اچھل چیلوں کا سمجھنا اور ان پر حکم لگانا ہے۔

مذہبی حضرات جو شریعت کے پابند قرآن کے زیر فرمان ہیں وہ بھی عقل کے فیصلہ کی بناء پر ہیں۔ حکایتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں تو عقل کی رائے اور اشارہ سے۔ بعید از مشاہدہ واقعات کو بھی باور کرتے ہیں تو عقل کے سمجھانے سے انھوں نے عقل کے صاف اور شفاف آئینہ میں حقیقتوں کا جلوہ پہلی ہی سے دیکھ لیا ہے۔ اچھے بُرے کی تمیز کر لی ہے۔ میلا اور داغدار آئینہ نگاہ کو ملگھاؤ حقیقت کو داغدار بناتا ہے۔ اسی لئے جھانپناں دُور کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اجمالی تبصرہ و صندلی نگاہوں کے لئے نا کافی ثابت ہو سکتا تھا اس لئے تفصیلی تبصرہ کی ضرورت محسوس کی گئی۔

اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب ”سئلہ“، ”مسائل“ جو اس ذیل میں پیش ہوں۔ اُن کا اسی میں جواب ہے۔ پھر بھی آسانی کیلئے خلاصہ اور اصل کتاب کا حوالہ ذیل میں درج ہے۔

﴿(مُحَوَّل دین)﴾

اَوَّل توحید | وہ قادر جس کی ذات کی قدرت الگ نہیں۔ جو سراسر عدل و حکمت کے ساتھ کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے جس کے آثار کو آنکھ دیکھ رہی ہے عقل سمجھ رہی ہے۔ دل مان رہا ہے۔ وہی خود بخود ہی اُسی کا نام ہے خدا۔ اُس کی ذات اور قدرت الگ الگ ہوتے تو وہ اپنے افعال میں اس قدرت کا محتاج ہوتا اور یہ قدرت اپنے قیام و ثبوت میں اُس ذات کی محتاج رہتی۔ اس لئے نہ وہ ذات خدا ہو سکتی۔ نہ قدرت۔

اس بحث کو تفصیل و تصریح سے دیکھنا ہو تو بلا خطہ ہو عقل و ذہب صلیحہ ^{۲۱ تا ۲۳}

وہ عادل ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ رحمان بھی اور قہار بھی۔

دوئم عدل | ہر ایک اپنے محل و موقع پر عدل و انصاف کے مطابق ہے

بلا کر دار نہ عطا ہے نہ سزا۔

عزت و ذلت، بادشاہت اور فقیری، فراغت اور فلاکت سب حکمت و مصلحت کے مطابق ہے اس لئے عین عدل ہے۔

کفار کی شرارتوں کا دفعیہ خواہ ملائکہ کے ذریعہ سے ہموار عالم کا ذریعہ ہے اور اس لئے حکمت و عدل کے مطابق ہے۔ گمراہی میں چھوڑ دینا ہٹ و مہری کی پادشہی اس لئے عدل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

عاصیوں کے ساتھ معصوم پیسے نہیں جاتے، بے شک کبھی عاصیوں کے عمل سے رضامندی رکھنے والے اگرچہ عملاً ان کے شریک نہیں اس زمرہ میں شریک کر کے مورد عتاب ہوتے ہیں اس لئے کہ فعل کے ساتھ رضامندی نیت اور ضمیر کے لحاظ سے انسان کو مجرموں ہی کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔

شرعیات باطنی کے عالم کے ہاتھ سے بچے کا قتل ملک الموت کے قبضہ روح کا مراد نہ ہوتا ہے وہ بھی نظام عالم کی مصلحت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوا تو ظلم کیا ہوا۔ بے گناہ عیسیٰ کو بچا کر ایک گناہگار و حب القتل کو سولی پر چڑھوا دینا تو عین مقتضائے عدل ہی اس میں، اعتراض کا موقع نہیں ہے۔

مسلمان رسول کی لفظ کو اس معنی سے استعمال نہیں کرتے **معلوم نبوت** کہ خدا کسی مقام خاص پر بیٹھ کر کسی کو بھیجتا ہے بلکہ وہ کسی خاص شخص کو اپنے منشاء کے موافق احکام پہنچانے اور خلق کی رہنمائی کیلئے مقرر کرتا ہے۔

مست خدا کی فرمان تفصیلی طور پر پیغمبر کے ذریعہ سے پہنچے۔ ایسے **چہارم امام** ہی فرمان سے ائمہ کی امامت معلوم ہوئی۔

قرآن میں بطور اوصاف کے محفل فرمان موجود ہے تفصیل قول و عمل
رسول سے ہوئی۔ ائمہ کے نام قرآن میں صاف ہوتے تو کہاں رہتے جبکہ
اُس کی تالیف بنی امتیہ کے ہاتھوں ہوئی ہو؟!

انسان معلومات سے کوسوں دور ہے اس لئے اُسے اپنی ناپختہ
بیخیم معاو | باتوں کے انکار کا حق نہیں ہے۔

پھر بھی اصل جزاؤ سنرا کا ثبوت عقل کے قطعی فیصلہ سے ہے اُس کی نوعیت
کے لئے پیغمبر کا بیان ہے جس کی سچائی کو بھی عقل نے قطعی طور پر سمجھا ہے۔ جو شخص
قرآن کو بھی رسول کا کلام سمجھتا ہو اُسے قرآن و حدیث میں فرق قائم کرنے کا
کوئی حق نہیں ہے۔ جب وہ قرآن کے ثبوت کو تسلیم کرتا ہے تو حدیثوں کو معتبر
نہائی کا بیان کہہ کر ٹالا نہیں جاسکتا۔

قرآن کلام اللہ ہے ان معنی سے کہ اُس کے ارادہ خاص سے مخلوق ہے۔ روح
کو یہ کہدینا آسان معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان کی جان ہے جو جسم کے منظم ہونے
سے روح بن جاتی ہے مگر خود جان کیا چیز ہے؟

جب اسے نہیں جانتے ہو، تو جو کچھ کہو وہ ایک بے دلیل کا دعویٰ ہوگا
جو حقیقت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔

اب اگر کوئی بتلا رہا ہے کہ روح جسم سے پہلے تھی اور اس کے بعد رہی گی
تو اس کے خلاف تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کس لئے اس کا انکار کر کے تم ادعا

کرتے ہو کہ روح نہ پہلے تھی نہ بعد کو رہے گی۔ (تفصیل کیلئے دیکھو مذہب اور عقل صفحہ ۱۲۷)
 وہ دشمند کا ریا ز جس نے خلقت کے ضروریات کو پورا کیا، انسان کو بغیر
 اخلاقی تربیت کا سامان کئے چھوڑ دے تو اس کی دشمندی اور قدرت پر
 حریف آتا ہے۔

اس اخلاقی تربیت کو جب تک ہاتھوں انجام دلوایا جائے، وہ نبی یا رسول
 یا امام ہیں، پھر ان کو جماعت کا ساختہ و پرہ خستہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ وہ
 اپنے ساتھ سچائیوں کی نشانیاں لاتے ہیں۔ اس لئے ان کی باتوں کو دل کا ہلانا
 بتانا اپنی نادانی کا ثبوت ہے۔

خواہش اور غصہ میں حیوان بن جانے والا انسان، پوزیشن کا پاس، بڑائی
 کا خوف۔ آنکھ کی شرم۔ قانون حکومت کے وغیرہ کا دھیان بھی نہ لایگا لیکن
 آخرت کا دھڑکا ایک طرف تو خواہش اور غصہ کو اس درجہ تک پہنچنے سے
 روکتا ہے۔ دوسرے کم از کم اس درجہ میں کہ جب تک انسان کو بدنامی کے
 خوف وغیرہ کا خیال ہو سکتا ہے اس درجہ میں آخرت کا دھڑکا بھی بہت
 لوگوں کو سدا راہ ہو سکتا اور ہوتا ہے۔ مشاہدہ اس کا گواہ ہے۔

— (نبوت) —

نہی | مخبر عن الله یعنی خدا کی جانب سے اُن حقیقتوں سے آگاہ کر دیا

جو عام نگاہوں سے اوجھل ہیں غیب کی خبریں وہ اللہ سبحانہ کے بتلانے پر دے سکتے ہیں (خدا کی غیب دانی سے قرآن کو کہیں انکار نہیں ہے) دیکھو
”مذہب اور عقل“ ص ۳۵

بمعنی فرستادہ جس کی تشریح پہلے ہو چکی۔ اُس کے لئے نہ بھیجنے والے
رسول کے لئے مقام کی ضرورت ہی نہ جسم و قیام کی۔

خدا مادی حدود سے باہر ہے اُس کے پیغام کے لئے کہیں آنے جانے کی
پیغمبر ضرورت نہیں ہے۔

وحی تین طرح ہو سکتی ہے، (۱) بذریعہ صدا۔ صدا ایسی جو خدا کی مخلوق ہو
اس کے لئے خدا کے جسم ہونے کی ضرورت نہیں۔

(۲) بذریعہ فرشتہ۔ جس کے پاس آئے اُسے علم ہونا چاہیے دوسروں کے
مشاہدہ کی ضرورت نہیں۔

بے شک مدعی کی سچائی قرآن اور حالات معلوم ہونا چاہیے اس لئے رسول
کی ہمیشہ کی سیرت اور خاص نشانیاں یعنی آیات بیانات تصدیق کے لئے موجود ہیں
(۳) کتابت، نقوش بھی مخلوق الہی ہو سکتے ہیں۔

(۴) القائے روحانی مگر رسول ایسے انسان کامل کے روحانی اور اکالات
حقیقت کے مطابق ہی ہو سکتے ہیں بے شک خداوندی تعلیم سے قبل رسول کے
لئے وہ تمام علوم و معارف حاصل نہیں تھے۔ جو کچھ آپ کے دماغ میں آیا خدا کی

جانب سے آیا۔ یہ تو آپ کی رسالت کی تصدیق اور اس کا ثبوت ہے۔
یقیناً اس پیغام کے جو آپ کے ہاتھوں پہنچ رہا تھا۔ سب سے پہلے جانتے
والے آپ ہی تھے۔ اس لئے آپ سب سے پہلے مسلمان تھے۔

﴿ختم الانبیاء اور الانبیاء بعدی﴾

یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ کا دعویٰ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
قرآن میں بھی خاتم النبیین کی لفظ کے ساتھ اس کی تصریح ہے۔
عینی کے تعلیمات محدود زمانہ تک کے لئے تھے اس کے لئے ان کے بعد نبی کی
ضرورت ہے اور ہمارے رسول کے تعلیمات ایسے جامع ہیں جو ہر زمانہ میں رہنمائی کیلئے
کافی ہیں اس لئے آپ کے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔

خلق کا مبتلائے گمراہی ہونا نئے نبی کی ضرورت نہیں پیدا کرتا بلکہ سابق نبی کی
شریت کی میعاد کا ختم ہو جانا نئے نبی کا باعث ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو
”مذہب اور عقل“ ص ۳۶

کمال ہر دین کا اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھا مگر بلا قید زمان و بجا میعاد
مدت جو کامل دین ہے وہ خاتم الادیان ہے۔

کمال دین اور اتمام نعمت کا مترادف عامہ خلق کو دیا ہے۔ صرف رسول کو نہیں،
یہی دین تمام خلق کے لئے نعمت ہے کہ جو ہمیشہ ثابت اور قائم ہے اور اسی کا

فیض خداوند عالم کی جانب سے پہونچایا جا رہا ہے۔
اس لئے نہ خدا کی نعمتوں کا اختتام لازم آتا ہے اور نہ خلق کی نعمت
الہی سے محرومی۔

سورہ اعراف کی آیت میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس رسول
ضرور آئیں گے بلکہ بطور کلیہ کے کہا گیا ہے کہ جب بھی رسول آئیں۔
اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے لئے بھی بعد میں کوئی رسول آنے
والا ہے۔

اور جب الیا نہیں تو کابنی بعدی کی حدیث اس کے خلاف نہیں بلکہ وہ
خاتم النبیین والی آیت اور آیت اکملت لکم دینکم کی توثیق ہے۔
سو اس آخری جزو کے باقی تمام بحث تفصیل کے ساتھ "مذہب اور عقل" کتاب
میں درج ہے۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۳۷ و ۳۸۔

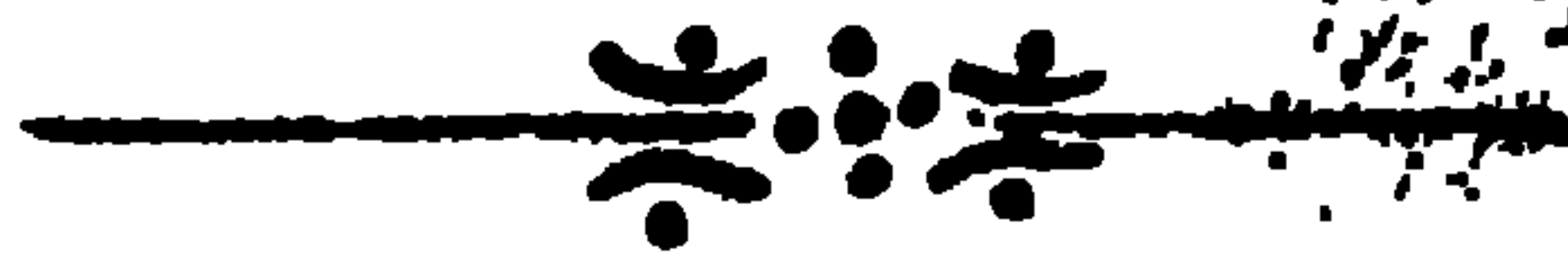
حضرت عیسیٰ کے لئے کوئی خصوصیت ایسی نہیں ثابت ہو انھیں حضرت محمد مصطفیٰ
سے افضل قرار دیتی ہو۔

اٹھائے کتاب "مذہب اور عقل" اور صفحہ ۳۹ تا ۴۴ ملاحظہ فرمائیے آیات قرآنی
سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بارگاہ عزت میں اشرف الانبیاء رسول اللہ ہیں
نہ کہ حضرت عیسیٰ۔

امامت | خود قرآن سے ابراہیم کے بعد ان کی ذریت میں سے ان افراد میں

کہ جو ظالم نہ ہوں امامت کا بقا ثابت ہے۔
 نام کا تذکرہ ہوتا تو بنی امیہ کیوں رکھتے؟ ملاحظہ ہو (مذہبِ اولیٰ ص ۱۰۴)
 ”مذہبِ اولیٰ“ صفحہ ۱۰۱ ملاحظہ ہو۔

قرآن کی ۱۲۸ آیتوں میں آنحضرت کے لئے معجزوں کا ثبوت موجود ہے اور
 کسی ایک آیت میں بھی مطلق معجزہ کی نفی نہیں ہے۔

یا علی۔ یا امام حسین یا حضرت عباس کہنے سے کسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
 وہ حاجت پورا کرنے والا انھیں کو سمجھتا ہے۔ بلکہ یہ بے عاقلی میں خدا سے ہوتی
 ہیں۔ اور بطور تمین و تبرک کے واسطہ ان بزرگوں کا اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں
 جو انکار ہے وہ اس کا کہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو حاجت روا نہ سمجھو۔ کوئی
 مسلمان ایسا نہیں سمجھتا۔

حضرت کی حیات پر عقلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو۔

یا رھوین امام

”مذہبِ اولیٰ“ ص ۱۰۱ تا ۱۱۱

تاریخی مشاہدے، فطرت کے آئین، قدرت کے قاعدے ذاتی تجربے کوئی بھی
 انسان کی عمر کی حد نہیں بتلاتے۔

قرآن نے سدا کی زندگی کی نفی کی ہے۔ سدا یعنی ہمیشہ۔ کوئی انسان کتنا
 ہی جئے پھر بھی آخر میں فنا ہے تو یہ سدا کی زندگی کہاں ہوئی اور قرآن کی

اس کی نفی کس طرح ثابت ہوئی۔

تاریخی مشاہدات میں لائے جانے والوں کے بہت سے نمونے پیش ہوئے ہیں تم سب کا انکار کرو تو کیا علاج ہے۔

قدرت کے قانون نے جوانی کی کوئی حد نہیں بتائی ہے، نہ بڑھاپے کی کوئی میعاد مقرر کی ہے۔ یہ عمر کے اختلاف سے مختلف ہوگی۔

انسان کو اپنی حالت کا احساس نہ رہا اور اپنے کو اشرف المخلوقات۔ جہانیاں جہاں گشت۔ محقق ماضی و حال مستقبل اندیش و ناکتہ رس حقیقت آشنا سمجھ کر اگر واقعات کو اپنے محدود مشاہدات کا پابند سمجھنے لگا تو وہ کنوئیں کے منڈک، فضا کے بلند پرواز تیز نظر گرہ اور گولہ کے اندرونی بھنگے سے زیادہ نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے کسی امام کے لئے تعلیمی زندگی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ امام محمد تقیؑ اور امام علی نقیؑ دونوں بزرگوار پچاسات برس کے سن میں امام ہوئے، انھوں نے کس سے پڑھا۔ حالانکہ ان کے علمی کارناموں نے اس عمر کے عباسی خلیفہ کے دل پر اپنا سکہ قائم کر دیا اسی طرح حضرت حجت کو سمجھیے۔

قرآنی آیت کسی اور امام کے لئے نام کی صراحت کے ساتھ کبھی جو آپ کی ملتی ہوئی۔ ائمہ کو احکام الہی بذریعہ وحی تو پہنچتے نہیں کہ اس حکم کا کوئی نتیجہ نظر کے وہ تو اپنے پیشرو ائمہ کے ذریعہ سے یا القاء و الہام کے واسطہ سے پہنچتے ہیں پھر دوسرے کہ اس کا علم کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟

خبریں آپ کی حیات کے متعلق بہت ہیں۔ لیکن اگر ان کے فرائض اور کام ان کا
 طور پر ہوں اور عام اشخاص کے لیے ان کی فہرست مرتب کی جا سکے تو غنیت کہا
 ہے۔ عرائض کہاں پیش ہوتے ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ وہاں کیا انتظام ہے؟
 کیا حالات ہیں؟ کیا ذرائع ہیں؟ یہ سب راز منکشف ہوں تو خدا کا انتظام غنیت
 شکستہ نہ ہو جائے۔

بندوں کا بنایا ہوا "فرائض" کے راز کا کارخانہ تو اب تک کھل نہ سکا۔
 پھر جاہل اور نادان بندے خدا کے کارخانہ قدرت کے رازوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
 عیناتی فرائض کے ادا کرنے کے لئے ہی اور فرائض ہر حالت کے اس لحاظ سے
 ہوتے ہیں اور وہ غنیت کے عالم میں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔

امن و امان کی نگہداری کے ساتھ بہترین صورت حفاظت کی یہی غنیت تھی۔
 اضافی اور تویہی نام اکثر اصطلاحی طور پر ان مراتب کے لحاظ سے قرار دیے گئے ہیں
 جو حضرت احدیت نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔

نام ادب شناس افراد امت نے رکھے ہیں اور وہ کمالات و خصوصیات
 جو ان ناموں کی اصل حقیقت ہیں خدا کا عطیہ ہیں۔ آپ کی امامت دربار عزت
 سے اسی طرح ہی جیسے آپ کے آباؤ اجداد کی۔ امت کی قرارداد کو بی چیز نہیں
 قدرت کی طرف سے قبل بلوغ نبوت مل چکی تھی کہ۔ اور امامت مل چکی امام محمد نقی
 اور امام علی نقی کو اور جس طرح احکام الہی کے مجموعہ قرآن اور انحضرت کی ارشادات

کے ذخیرہ کے باوجود ان حضرات کی امامت ثابت ہوئی۔ اسی طرح ان کی امت
 امام کا کام ہدایت ضرور ہے مگر اسباب ہدایت فراہم کرنے کی مختلف
 صورتیں ہیں اسکی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے نام اور شخصیت کو پہنچو اگر ہدایت
 کا کام انجام دیں۔ ایسا اصطلاحی غیبت کے پہلے دوسرے ائمہ کے دور میں
 بھی ہوتا رہا۔ لوگ جو ان کی امامت سے واقف نہ تھے وہ اس وقت بھی یہی
 سوالات کر سکتے تھے کہ وہ اپنی امامت کا کام کہاں انجام دے رہے ہیں اور کیا؟
 مگر ان کی زندگی کے اصلی فرائض ان سوالات کے جواب پر موقوف نہ تھے۔
 سختیاں تابعین پر گیارہ اماموں کے زمانہ میں جتنی پڑیں وہ کم نہ تھیں ائمہ
 معصومین نے اپنے عظیم مقاصد کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی کوئی ظاہری
 امداد نہیں کی۔ یہ تو کھوٹے کھرے کی ایک آزمائش ہی اور ہوتی رہنا چاہیے
 امت کی جہالت دور کرنے کے لئے مصلح علماء موجود ہیں جب ان کی بات کا اثر
 نہیں تو کیا معلوم امام کی آواز کسی لباس میں پہنچی، اتمام حجت کیا گیا۔ مگر
 اس پر عمل نہیں ہوا۔

شرعیات موسویہ اور عیسویہ اور خود اسلام کے تعلیمات میں معصوم افراد
 ایسے گزرے جو ابالغی کی حالت میں نبوت یا امامت کے منصب پر مانے گئے
 آپ کے جدا مجد کار رسالت ہمیشہ انجام دیتے رہے لیکن چالیس برس کے
 سن میں اظہار رسالت کا حکم ملا یعنی سمجھنا چاہیے کہ رسالت پر سے غیبت کا پردہ

ہٹانے کا یہ وقت تھا۔ فیضِ رسانی کے لئے جانے پہچانے کی ضرورت نہیں۔
 نہ ہم سے تم سے سارٹیفکٹ حاصل کرنے کی حاجت ہے۔ یقیناً ہی کا حامل بھی شہود
 میں آنے پر موقوف نہیں۔

امراۃ کے لئے سلطنت کی ضرورت نہیں۔ خود ان کے جد بزرگوار کے زیرِ نگیں
 کوئی دنیا کی سلطنت تھی مگر جس امر کے وہ حامل تھے اُسی امر کے یہ بھی حامل
 ہیں۔ اولوالامر کے پہلے رسول بھی اسم صفت ہے۔ نام نہیں ہے۔ پھر رسول کا نام کب
 لیا گیا جو اولوالامر کا نام لیا جاتا۔ سلطان وقت ہرگز خدا و رسول کی طاعت
 کے بعد نام لینے کے قابل نہیں۔ وہ تو اکثر خدا و رسول کے حکم کے خلاف حکمران ہو
 ہے۔ جس وقت کہ اس کی مخالفت طاعت خدا و رسول کے مطابق ہوگی۔ نام آجاتا
 تو نبی امیہ کا ہے کو چھوڑتے۔ شبہ پھر بھی قائم رہتا۔

ختم المرسلین کے بعد نظامِ شریعت کی تکمیل کے لئے بارہ امام اور ہونوے
 تھے اس لئے ان کو اس طرح پردہ غیبت میں رکھ کر حفاظت نہ کی۔ لیکن ان کے بعد
 تعداد پوری ہو گئی تھی کوئی تھا نہیں اس لئے ان کی حفاظت کی ضرورت تھی۔
 رہنمائی و پیشوائی کے لئے نام سے مطلب نہیں، کام سے مطلب ہے اور کام
 انجام پارہا ہے۔

چونکہ ان پر تعداد پوری ہو گئی اور ان کے بعد کوئی اور
 امام آخر الزمان ہی نہیں اس لئے معلوم ہوا کہ وہ امام آخر الزمان ہیں۔

مہدی موعود وہ وعدہ جو ایمان اور اعمال صالحہ بجالانے والوں سے ہوا ہے اسکی وفا کا مرکز آپ ہی ہیں۔ آپ کے پہلے وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اس لئے معلوم ہوا کہ حقیقی موعود یہی ہیں۔

حضرت حجت حجت کے معنی غلبہ کے ہیں آپ دین کی بقا اور آخر میں اس کے غلبہ کا باعث ہیں اس لئے اس لقب سے ملقب ہوئے ہیں۔

آپ نگران نہیں بلکہ حاکم ہیں اور حاکم اپنے دور کا جوابدہ ہوتا ہے اس لئے آپ سے سوال ہوگا۔

واقعہ کا ہونا نہ ہونا۔ جبکہ شاہدہ کی عمر سے آگے ہو تو بتلانے والوں کی اطلاع ہی پر مبنی ہو سکتا ہے۔

عقل کی بحث امکان میں ہوتی ہے اور وقوع کا تعلق خود عقل کے فیصلہ کے موافق سراسر منقولات سے ہے۔ مخبر اگر بھروسے کے قابل ہے تو ہر چیز مان لی جاسکتی ہے اگر امکان سے باہر نہ ہو اس لئے یہ سوال سب سے پہلے طے کرنے کا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں۔

عام انسانی تجربوں سے دُور واقعات ہمیشہ ہوتے رہے اور اب بھی ہوتے ہیں قابل وثوق اور معتبر ہستیوں کے خبر دینے ہی سے مانے جاتے ہیں۔ جو مبنی اور امریکہ کی ایکادوں نے طلسم ہوش ربا کومات کر دیا ہے۔ دم ہو تو انکار کرو کیا تمہارے تجربے اور مشاہدہ اُن مثالوں سے واقف تھے؟ ہرگز نہیں

اب بھی آنکھ سے کم دیکھا۔ کانوں سے زیادہ سنا ہے۔ مگر خبروں کے تواتر نے
ماننے پر مجبور کیا ہے۔

پھر انبیاء و مرسلین کے غیر معمولی واقعات کا صرف مشاہدہ اور تجربہ
سے دور ہونے کی بنا پر انکار کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم ہوں یا روح اللہ
رسول اللہ ہوں یا علی۔ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ۔ سلیمان ہوں یا کوئی اور پیغمبر
ہر ایک کے غیر معمولی واقعات جو مستند اور معتبر خبروں سے ثابت ہوں وہ
ماننے کے قابل ہیں۔ جن کی خبر کمزور ہو۔ غیر معتبر یا مستند اُسے ماننے کی ضرورت نہیں
”مذہب اور عقل“ کو اسی لئے پیش کیا گیا ہے کہ بہت سی ثابت حقیقتوں
کو اپنے محدود مشاہدات و توہمات کی بنا پر بے حقیقت سمجھنا اچھا نہیں ہے
کسی کے خیالات اور توہمات پر پرہ نہیں بھایا جاسکتا مگر تاواقف لوگوں
کی رقیقت اور سادہ لوح اشخاص کی دام فریب میں گرفتار ہونے
سے حفاظت حقیقت پروری کے لئے ضروری ہے۔

اب ذیل میں جو مسائل ہمارے سامنے پیش ہیں اُن کا جواب

مذکورہ صفحات منہیات کے حوالہ کے ساتھ درج ہے۔

﴿معجزہ﴾

قرآن کی اٹھائیس آیتوں میں آنحضرت کے لئے معجزہ کا ثبوت موجود ہے اور کسی ایک آیت میں بھی مطلق معجزہ کی نفی نہیں ہے اس لئے ہم اپنے رسول کو صاحب اعجاز ماننے پر مجبور ہیں۔

نمبر شمار	پارہ	سورہ	نمبر شمار	پارہ	سورہ
۱	۱	بقرہ	۱۱	۱۲	نحل
۲	۴	۴	۱۲	۴	۴
۳	۲	۴	۱۳	۱۵	بنی اسرائیل
۴	۴	آل عمران	۱۴	۴	کہف
۵	۷	انعام	۱۵	۱۶	مریم
۶	۴	۴	۱۶	۱۷	حج
۷	۴	۴	۱۷	۱۸	مؤمنون
۸	۴	۴	۱۸	۴	نور
۹	۸	۴	۱۹	۴	۴
۱۰	۴	۴	۲۰	۴	۴

منبر شمار	پارہ	سورہ	منبر شمار	پارہ	سورہ
۲۱	۲۰	نمل	۲۵	۲۶	ہقاف
۲۲	۲۳	صافات	۲۶	۲۷	حدید
۲۳	۲۴	مومن	۲۷	۲۸	صف
۲۴	۲۵	جاثیہ	۲۸	۳۰	بنیہ

ملاحظہ ہو قرآن یا کتاب " مذہب اور عقل " صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۵

بہارِ نبویہ

بہارِ حاجت و نیاز

بزرگانِ دین کو بذاتِ خود حاجت پورا کرنے کے لئے پکارنا اس طرح کہ انسان خدا سے التجا کا سلسلہ قطع کر لے اور ان ہی کو سب کچھ سمجھ لے درست نہیں ہے۔ قرآن کی نو آئیوں میں اسی کا انکار ہے۔ ہم جو اپنے بزرگانِ دین کو پکارتے ہیں وہ اس لئے کہ ہمارے واسطے بارگاہِ الٰہی میں التجا کریں یہ ایک شانِ ادبِ شہِ ناسی ہے کہ ہم اپنے کو براہِ رہت اُس عظیم بارگاہ میں عرض پیش کرنے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اپنے سے بہتر بندوں کا دامن تھامتے ہیں۔ اس کی نفی قرآن میں نہیں ہے۔ بلکہ طلبِ مغفرت کے لئے

رسول کے پاس آنے کی ہدایت ہے۔ وہ بالکل ہمارے طرز عمل کی نظیر ہے۔

﴿در فضل انبیاء﴾

آنحضرت کا خاتم النبیین بنایا جانا اور معجزہ باقیہ کا حامل قرار دیا جانا ہی آپ کے فضل انبیاء ہونے کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم کے چند تعلیمات بطور یادگار اس شریعت میں قائم رکھے گئے۔ انہی کو سنت ابراہیمی قرار دیا گیا مگر آپ کی شریعت کی جامعیت و وسعت اپنے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت موسیٰ کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں جس کے مثل ہمارے رسولؐ کے لئے حاصل نہیں۔ وہ بھی صاحب شریعت ہیں تو یہ اس کی ناسخ شریعت کے حامل۔ انہیں معجزے عطا ہوئے مگر وہ سب فانی تھے۔ اور انہیں بھی معجزے عطا ہوئے جن میں سے ایک معجزہ باقیہ ہے۔ انہوں نے کلیم اللہ کا مرتبہ پایا اور ان کے لئے کلام اللہ تازل ہوا انہیں تجلی کا شرف ملا اور انہیں معراج عطا ہوئی۔

حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں جس کے مثل یا اس سے فضل ہمارے رسولؐ کے لئے حاصل نہ ہو۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو)

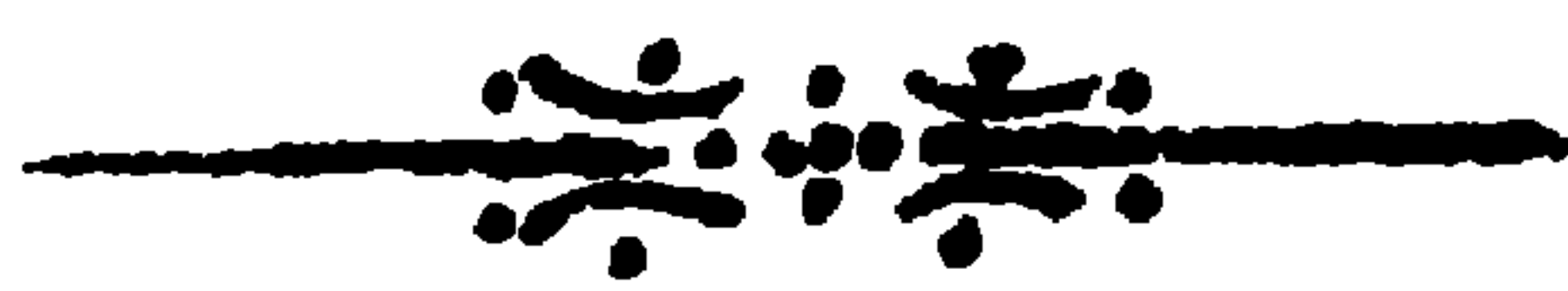
(مذہب اور عقل صفحہ ۳۹ تا ۴۳)

✽: (خلیفہ بلا فضل) ✽:

خلافت سے مراد سلطنت و حکومت دنیا نہیں ہے اسے آپ نے خدمت خلق کی غرض سے چوتھے نمبر پر منظور کیا بلکہ خلیفہ بلا فضل سے مراد رسولؐ کے بعد **بلا فاصلہ** جانشینی کا استحقاق ہے اور واقعہ کے بالکل مطابق ہی جانشینی کا درجہ اپنے پیشرو کی وفات کے بعد ہے۔ اس لئے رسولؐ کی زندگی میں اس جملہ کے اذان میں جاری کئے جانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اسی بناء پر علمائے شیعہ اس کو جزو اذان نہیں جانتے بلکہ جزو ایمان سمجھتے ہیں لاریب غدیر میں حضرت علیؑ کی ولایت کا اعلان بر بنا رکھم خدا تھا۔ مبلغ ما انزل الیہ الخ اور اسی تعمیل پر آیت اکملت لکم دینکم نازل ہوئی پس خدا کی جانب سے علی خلیفہ بلا فضل قرار پائے گئے۔ مگر موجودہ ترتیب قرآن میں یہ دونوں آیتیں بالکل بے جوڑ دوسری آیت کا تہمت بنا کر لکھ دی گئی ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے اور موجودہ ترتیب کا نقص ہے۔ کیونکہ ترتیب آیات شان نزول کے مطابق شیعہ اور سنی کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ علیؑ کا نام نہ لیا۔ اسی لئے قرآن بلفظی تحریف سے پاک رہا اور قرآن کے بارے میں تفرقہ نہ پڑا اور نہ اموی اقتدار ضرور اُن الفاظ کو حذف کرتا یا اگر ان ناموں کے ساتھ ایک قرآن کا رواج

ہوتا تو وہ اپنے دل کے موافق دوسرا قرآن تیار کرتے۔ نتیجہ ہوتا مسلمانوں کی ابتری اور انتشار۔ اس لئے قدرت نے نام کا اظہار کیا۔ صفات اور واقعات سے مطلب ادا کیا۔ اس مطلب کو چھپانے کی ترتیب کے بدلنے سے کوشش کی گئی۔ مگر حقیقت پھر بھی ظاہر رہی اور چھپائے نہ چھپی۔ ائمہ اثنا عشر نے اس حقیقت کو ظاہر کیا اور برابر بتلایا، انہی سے ہم تک پہنچا، بے شک اس ترتیب کو مٹا کر دوسری ترتیب کو رواج نہ دیا صرف اس لئے کہ یہ ہونے کا نہیں کہ سب اسی کے پابند ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن بھی مسلمان کا ایک نہ رہے۔ مفاد اسلامی کے محافظ ائمہ اہلبیت ہرگز اس انتشار کو اپنے ہاتھوں برداشت نہ کر سکتے تھے۔

﴿اہلبیت و آیت تطہیر﴾

وہی صورت آیت تطہیر کی ہے۔ قرآن بجا اور درست ہی بالکل درست مگر ترتیب کو کون درست کہتا ہے، بے شک "حدیث" کہ خلاف قرآن باشد برو یا ر باید زد " مگر حدیث کہ خلاف ترتیب قرآن باشد۔ کہ گفت ؟

امامت اور قرآن اور کلام اللہ کے متعلق مزید سوالات کا
جواب پہلے گزر چکا ہے۔

وہ سلام
علی نقی النقی عفی عنہ
۲۲ ماہ صیام ۱۳۶۰ھ

